

सद्यः देशीय भाषा

समर्पण

उत्कलित उक्ति पहली जल्पित शिक्षित, जिसकी
वसुधरा-विशद वत्सला गोद में संगोपन
पाते, मंजुल प्रांजल अर्थक्षम शब्द-शक्ति-
उच्छलित मध्यदेशीय गिरा युग-युग-बोधन,

तोमर - बुँ देल—सेवित-मृणालिनी - विशद—तीर
जिसने देखी चंडाशु-विम्ब की प्रथम किरण;
पावन त्रिवेदिकुल-रक्त धमनियों में जिसकी,
ब्रह्मास्त्र-दीप्त, वेरछा-शस्त, श्रुति-स्मृति-रक्षण;

मन्दार-मेरु-आत्माभिमान, जलनिधि-अग्नाथ
वह ज्ञान-दभ, परिणमित बुँदेला औ' पमार
राजन्य-श्रेष्ठ के शिष्यागुरु मत्रद द्विवेदि-
कुल मे परिणीता, यज्ञ-अग्नि-सनिभ उदार,

उद्यत वह विशतितम शताब्दि मे प्रथम बार—
मधुमती—सिन्धु—पारा—लवणा—जल-सासेचित
बुन्देला — भार्गव — पमार — आभीर—सुसेवित
पावन भूमि करे निज जन-प्रतिनिधि निर्वाचित,

पदमर्दित क्षितीन्द्र के वरद हस्त का पोषिन,
क्षिप्त कृतक पाखड लोकसेवा का खंडित,
इस बुन्देलखड के हृत्तल की जनवाणी
दिङ्-नभ मे जिसके जयघोष तुमुल से मडित,

द्युति-किरणो का विभ्राजित अभ्र कष कि कूट—
मस्तक विशाल, अ-नमन-परम्परा अविश्रु खल,
स्मर-पुर-भव-सख-गज-तम-अतक-वध कालकूट-
सवरण श्रान्त शितिकठ चरण मे नत केवल,

भार्गव-परशुराम-धारित तैजस प्रचड-प्रभ
गरिमा, भारत की सांस्कृतिक ज्योति को दीपित
युग-युग से करती आती, श्रद्धानत जग-मस्तक,
अच्युत प्राप्त प्रकाण्ड मुझे जिससे उत्प्रेरित,

उसी रमाबाई माता दिविगता पुनीता
की कौमुदी-ग्रहीत विशद नित-नूतन
पुण्यस्मृति को श्रद्धा-विह्वल-युग-कर-अर्पित
निरुज-नयन-विद्वन्नदन यह ग्रन्थ अर्किचन ।

दो शब्द

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने 'मध्यदेशीय भाषा' शीर्षक जो पुस्तक लिखी है उसे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं। पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ना ही इसके साथ न्याय होगा। इसकी स्थापना चौका देने वाली है। मैं स्वयं इतनी करारी बौद्धिक उथल-पुथल के लिए तैयार न था। लेकिन लेखक ने जो कहा है उसे इतने प्रमाणों से टिकाया है कि मन सोचने के लिए विवश होता है। हिन्दी साहित्य के कितने ही नये क्षेत्र प्रकाश में आ रहे हैं। स्थान-स्थान पर अनुसन्धान करने वाले विद्वानों से साक्षात् बातचीत होती है तो मन प्रसन्नता से भर जाता है कि हमारे इस महत् हिन्दी साहित्य के कितने अधिक क्षेत्रों में नई सामग्री का प्रकाश क्रमशः भरता जा रहा है। देश और काल दोनों में सामग्री के विस्तार की इयत्ता नहीं है। पिछले एक सहस्र वर्षों में जितने भी धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन हुए सब ने ही साहित्य के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। उन खोए हुए सूत्रों को पहचानना और स्पष्ट करना ही अनुसन्धान का लक्ष्य है। राजस्थान से बिहार तक और हिमालय से महाकौशल तक हिन्दी का विपुल विस्तृत क्षेत्र है। उसमें अभी न जाने कितनी नई सामग्री प्राप्त होने की आशा है। कितने केन्द्रों से कितने रजवाड़ों में साहित्य-निर्माण का कार्य हुआ था। उत्तर-दक्षिण, पूरव-पश्चिम में फैले हुए इस साहित्य-क्षेत्र में नये अनुसन्धान का व्रत लेकर कार्य करने वाले हलधर साहित्यिकों की आवश्यकता है। श्री हरिहरनिवास जी ने अपनी इस पहली ही साहित्यिक कृति में कुछ ऐसी मौलिकता प्रदर्शित की है जिसे भविष्य में साहित्य का इतिहास निर्माण करने वाले विद्वानों को देखना अनिवार्य होगा।

यह कहा जा सकता है कि मध्यदेश नाम की परम्परा को बहुत से नये प्रमाणों से वे लगभग हमारे समय तक ले आए हैं। यह भी विदित होता है कि ग्वालियरी भाषा के सम्बन्ध में जो नई सामग्री यहाँ दी गई है वह भाषा और साहित्य के इतिहास की एक खोज हुई कड़ी प्रस्तुत करती है। उनके प्रतिपादन से यह ज्ञात होता है कि मूर से पूर्वकालीन ब्रजभाषा का सूत्र ग्वालियरी भाषा के हाथ में था, अतएव आगे के साहित्यिक इतिहास में ब्रजभाषा के साथ ग्वालियरी भाषा की सामग्री को भी अपनाना आवश्यक पाया जायगा। ब्रजभाषा के सम्बन्ध में द्विवेदी जी की स्थापना को भावी अनुसन्धान से और बल प्राप्त होगा, ऐसी आशा है। सचमुच जिस बान को शुक्ल जी ने अपनी पैनी दृष्टि से पहचान लिया था उसी की पूर्ति द्विवेदी जी के इस प्रयत्न से होती जान पड़ती है। शुक्लजी ने ग्वालियरी की पूर्व परम्परा से कुछ भी परिचय न रखते हुए केवल सूरसागर के गेय साहित्य के मार्मिक अध्ययन के आधार पर यह अद्भुत बात कही थी—“ध्यान देने की बात यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली कृति सूरदास की ही मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यागूर्ण कि अगले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी जूठी जान पड़ती है। यह बात हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलभन में डालने वाली होगी।” शुक्ल जी के इस मार्मिक कथन की व्याख्या के रूप में हरिहरनिवास जी का यह प्रयत्न सर्वथा स्वागत के योग्य है। सूर की सगीत-साधना और गेय काव्य की परम्परा दोनों का ही तथ्यात्मक उत्तर पहली बार हमें यहाँ प्राप्त होता है। मानसिंह तोमर के ग्वालियर में और ग्वालियरी भाषा के पदसाहित्य में सूर की साहित्यिक साधना के सूत्रों को प्राप्त करके मन ऐसा आश्वस्त होता है मानो इतिहास की खोज हुई कड़ियाँ पहचान में आ रही हैं। सूरदास का जन्म स्थान ग्वालियर

मे था, ऐसा अभिमत कुछ प्रमाणों के आधार पर लेखक ने अभिन्यक्त किया है। इस विषय में योग्य विद्वानों को अधिक अनुसन्धान करने की आवश्यकता है।

गोय पदों के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में एक बात कहना आवश्यक है। अभी हाल में इस बात की अच्छी चर्चा सुनी गई है कि सूर से पहले ब्रजभाषा में अथवा अन्यत्र कृष्ण चरित्र के गोय पदों की क्या परम्परा थी। ग्वालियरी भाषा की सामग्री उस पृष्ठभूमि में स्वागत-पूर्ण उमग के साथ ग्रहण करने योग्य है। किन्तु यह परम्परा और भी प्राचीन होनी चाहिए। भोज के सरस्वतीकठामरण में हल्लीसक नाम के मडल नृत्य का उल्लेख है। उममें एक युनक दाताओं के मध्य में उसी प्रकार तालबन्ध रास करता था जैसे गोपाल ने गोपागनाओं के मध्य में किया था —

मडलेन तु यत्स्त्रीणा नृत्य हल्लीसक तु तत ।

तत्र नेता भवेदेको गोपस्त्रीणा हरिर्यथा ॥ (२।१५६)

उसी नृत्य को गोपाल गूजरी नृत्य या रास भी कहते थे। इन मडली रास नृत्यों के दो रूप थे। एक तालक रास, दूसरा लकुट रास या डाडिया रास। इन दोनों रासों की परम्परा गुजरात, राजस्थान, मध्यदेश, मालवा आदि प्रदेशों के बड़े विस्तृत प्रदेश में फैली हुई थी। वस्तुतः प्राचीनता की दृष्टि से न केवल मध्यकाल में बल्कि गुप्तकाल में भी इस प्रकार के नृत्यों का अस्तित्व था। उसका सबसे अच्छा प्रमाण मालवा के बाघ स्थान में बने हुए भित्ति चित्रों में पाया गया है, मालवा जैसे इस प्रकार के गोपाल गूजरी रास का घर था। वहाँ चित्रों में इस परम्परा की प्राप्ति हमारे सांस्कृतिक इतिहास की स्वाभाविक वस्तुस्थिति की सूचक है। सम्भवतः यह परम्परा और भी पीछे ले जाई जा सके। इन मडली रासों के साथ गीत का भी अनिवार्य सम्बन्ध था। प्रश्न यह है कि वे गीत कौन से थे? इस प्रश्न का तत्काल उत्तर सुनिश्चित सामग्री के रूप

ले देना तो कठिन है किन्तु यह सभावना बताई जा सकती है कि वे गीत जो गोपाल गृजरी नृत्य के समय गाए जाते थे, अवश्य ही कृष्ण लीला के गेय पद थे। ऐसे पदों को प्राचीन काल में 'नारायण गीत' कहा जाता था। गुप्त काल में भी इस प्रकार के नारायण गीतों का अस्तित्व था, ऐसा अनुमान होता है। चतुर्भाणी के अतर्गत उभयाभिमारिका नामक भाग में भगवान् नारायण के भवन या मन्दिर में कामरुम से भरे हुए सगीत करने का उल्लेख है। यह नारायण गीत की ही परम्परा हो सकती है जो कि प्रधानतः शृंगार रस के गेय पद होते थे। बारहवीं शती में जयदेव ने जिस तरह के राधाकृष्ण के उद्दाम शृंगार पर आश्रित पद संस्कृत में लिखे उनके सम्बन्ध में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या उनकी कोई पूर्व परम्परा न रही होगी। जो प्रश्न शुक्ल जी ने सूरदास के गीतिकाव्य के विषय में किया है ठीक वैसा ही प्रश्न जयदेव के विषय में भी पूछना न्याय्य है, और जिस प्रकार ग्वालियरी के पद साहित्य से सूर के गेय साहित्य के पूर्व इतिहास पर प्रकाश की कुछ किरणें प्राप्त होती हैं वैसे ही जयदेव के विषय में भी सभावना है। जिस प्रकार की सरस पदावली में जयदेव के पद हैं ठीक उसी प्रकार के गेय पद पश्चिमी भारत में निर्मित मानसोल्लास ग्रन्थ के तीसरे भाग में (जो अभी प्रकारानुसारेण सापेक्ष है) पाए गए हैं। इससे यह तो निश्चित होता है कि कृष्ण सम्बन्धी गेय पदों की परम्परा बंगाल से महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। अवश्य ही भोजदेव के मालवा में भी वह परम्परा विद्यमान थी। प्रश्न यह है कि जयदेव ने जो रचना संस्कृत में की है उसकी परम्परा देश्य भाषाओं में थी या नहीं। इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है कि जयदेव की परिपूर्ण शैली का वैसे ही क्रमिक विकास हुआ होगा जैसे अन्य साहित्य का होता है। इस विकास की मुख्य कड़ियाँ देशी भाषा में ही किसी समय थीं। संभव है कि आगे वे प्राप्त भी हो सकें। मानसोल्लास के ऊपर लिखे हुए भाग में कुछ अपभ्रंश भाषा

के नारायण गीत भी हैं। अनुमान तो यह होता है कि गुप्तकाल में भी जो श्रृंगार रस के नारायण गीत गाए जाते थे, उनकी भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा रही होगी। कम से कम हृत्लीसक रास या तालक और लकुट रासों के गोपाल गूजरी नृत्यों के साथ गाए जाने वाले जो गीत थे, वे देशी भाषा में ही थे। इस प्रकार गेय पदों की परम्परा को प्राचीन काल में दूर तक ढूँढना होगा। इस प्रमाण सामग्री में जितनी भी खोई हुई कड़ियाँ पुनः प्राप्त की जा सकें उतना ही श्रेयस्कर है।

इस पुस्तक में ब्रजभाषा और ग्वालियरी का अनवच्छिन्न सूत्र तो समझ में आता है। उसी के साथ लेखक ने मध्यदेश की एक ही व्यापक भाषा की पृष्ठभूमि में अवधी को भी मिला दिया है, इससे विद्वानों का सन्नाह मतभेद संभव है। मध्यदेश और उसकी भाषा के विकास की पूरी ऐतिहासिक परम्परा का चित्र अभी तक स्पष्ट नहीं है उसके दो कारण हैं। एक तो उपलब्ध सामग्री की मर्यादा और दूसरे इसके पर्याप्त अध्ययन का अभी तक अभाव। दोनों ही दिशाओं से ज्यों-ज्यों कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा त्यों-त्यों इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ेगा। लेकिन फिर भी कई बातें मोटे तौर पर अभी भी स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जिसे कुवलयमाला में 'तेरे मेरे आउत्ति' वाली मध्यदेशी बोली कहा है उसके पूर्वी और पश्चिमी दो मुख्य भेद थे, और उन्हीं से पूर्वी और पछाईं दो परम्पराएँ विकसित हुईं। वे दोनों साहित्यिक अभिप्राय, काव्य परम्परा, वस्तुतत्त्व, सांस्कृतिक आदर्श की दृष्टि से परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी भाषा की दृष्टि से अलग पहचानने योग्य हैं। ये ही धाराएँ ग्वालियरी-ब्रज और अवधी की धाराएँ हैं। तुलसी और जायसी से भी लगभग दो सौ वर्ष पहले मुल्ला दाऊद द्वारा विरचित चन्दायन नामक अवधी प्रेमकाव्य की प्राप्ति हिन्दी साहित्य की महत्त्वपूर्ण घटना है। १३७० ई० में फिरोजशाह तुगलक के समय में अवधी का यह प्रेमाख्यान

काव्य बन चुका था जिसमें जायसी के पद्मावत की काव्यात्मक रूपरेखा हूबहू पाई जाती है। सौभाग्य से चन्दायन काव्य का कुछ अंश प्रो० हसन अस्करी (पटना कालेज, पटना) को मनोरशरीफ के खानकाह पुस्तकालय में प्राप्त हो गया है, उसके देवनागरी संस्करण का प्रयत्न किया जा रहा है। चन्दायन की भाषा और काव्य-रूप दोनों की ही प्राचीन परम्परा अवश्य अवधी के क्षेत्र में विद्यमान थी। गहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र देव के राजपंडित दामोदरशर्मा द्वारा लिखित उक्तिव्यक्तिरत्नाकर (१२ वीं शती) नामक ग्रंथ में इस भाषा का जो रूप १२वीं शती में काशी में बोलचाल में था उसका प्रमाण अभी हाल में मिला है। मुनिजिनविजय जी ने उस पुस्तक को प्रकाशित भी कर दिया है। उससे यह निश्चित होता है कि १२वीं शती में अवधी अपने विकास की रूपरेखा प्राप्त करने लगी थी। दामोदरशर्मा के बिन्दु से आरंभ करके लगभग २०० वर्षों में चन्दायन तक आते आते अवधी ने एक समर्थ भाषा का रूप प्राप्त कर लिया था। १३७० से लेकर १६०५ तक तो अवधी के प्रेमाख्यान एवं अन्य काव्यों की अद्वैत परम्परा मिलती है जिसमें लगभग १०० ग्रंथ और एक लाख चौपाई से कम सामग्री नहीं है। जिस भाषा का समृद्ध साहित्य और दीर्घकालीन निश्चित परम्परा हो, उसे केवल ग्वालियरी या ब्रज के साथ नत्थी करना असंभव है। अतएव साहित्य भाषा की तथ्यात्मक परम्पराओं का उद्घाटन ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। उसी के लिए सब स्थानों से प्राप्तव्य नई-नई प्रमाण-सामग्री का हम आवाहन करते हैं। उसी दिशा में द्विवेदी जी का यह प्रयत्न भी अभिनन्दनीय है।

इस पुस्तक के द्वारा द्विवेदी जी ने एक सेवा और की है और वह है कुछ प्रसिद्ध कवियों को हमारे दृष्टिपथ में ले आना। इनमें गोस्वामी विष्णुदास सचमुच ही प्रतिभाशाली कवि ज्ञात होते हैं। उनका काव्य-संग्रह शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित होना चाहिए। पृष्ठ

१३७-३८ पर महाभारत कथा से जो विष्णुदास की कविता का नमूना दिया गया है उसकी सरल और तरंगित शैली १५वीं शती की उदीयमान हिन्दी भाषा की नवीन शक्ति का परिचय देती है। इस प्रकार का प्रवाह तत्कालीन हिन्दी को नए सौंचे में ढाल रहा था। अपभ्रंश काव्यों में जो सक्षम और उल्लास पूर्ण शैली थी उसका समस्त प्राह्य अश जैसे विष्णुदास की शैली में आगया था और इसी से आगे चल कर सूर और तुलसी की भाषा-शैली के प्रवाह का जन्म होने को था। देश और काल में हिन्दी का साहित्य अत्यंत जयशाली है। उसकी जो नई सामग्री जहाँ से भी उपलब्ध हो उसके लिए हार्दिक स्वागत है।

काशी विश्वविद्यालय }
 आश्विनशुक्ल ६, सवत् २०१२ }

(डॉ०) वासुदेवशरण

प्रस्तावना

“मध्यदेशीय भाषा” लिखकर द्विवेदी जी ने बड़ा काम किया है। मध्यदेश के एक समय के सब से बड़े केन्द्र को लोग भूल गये थे। कितने ही यह समझते थे कि तानसेन अकस्मात् ही ग्वालियर में पैदा हो गये थे। इस बात को जानने की जरूरत है कि साहित्य, सगीत और कला का ग्वालियर शताब्दियों तक गढ़ रहा है। जिसे हम ब्रज साहित्य कहते हैं, वह पहले ग्वालियरी साहित्य के नाम से प्रसिद्ध था। यह आज की ब्रज-बुन्देली-कनौजी का सम्मिलित साहित्य था। यदि हम उत्तर पंचाली (रुहेलखड़ी) को न भी ले, तो जिस तरह ब्राह्मण-उपनिषद् काल में कुरु-पंचाल और वहाँ की भाषा तथा साहित्य प्रधानता रखता था, पालियो और प्राकृतों के काल में कान्यकुब्ज की भाषा और साहित्य शिष्ट और मुख्य माने जाते थे, इसी की उत्तराधिकारिणी है ग्वालियरी जो पीछे ब्रज के नाम से प्रसिद्ध हुई।

श्री द्विवेदी जी की सभी स्थापनाओं से सहमत होने की जरूरत नहीं, जिस ग्वालियरी के पक्ष को यहाँ उन्होंने रखा है, वह प्रबल है। पर साथ ही ग्वालियरी होने के कारण उनकी जिम्मेवारी बढ जाती है, जिसकी तरफ वे जागरूक भी हैं। ग्वालियरी सगीत के इतिहास तथा कला पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। यह प्रदेश बहुत बड़ा है, और यहाँ बहुत से जैन मंदिर हैं। ये जीवित मंदिर अपने छोटे-मोटे हस्तलेख संग्रहों के साथ हैं, जिन्हें ढूँढने पर ग्वालियरी साहित्य की कितनी ही चीजे मिल सकती हैं।

हिन्दी पाठकों को इतनी सामयिक और ज्ञानवर्धक पुस्तक देने के लिए द्विवेदी जी का कृतज्ञ होना चाहिए।

मसूरी }
२४-१०-५५ }

राहुल सांकृत्यायन

निवेदन

‘ग्वालियरी भाषा’ नाम से मेरा प्रथम परिचय श्री चन्द्रबली पांडे ने सन् १९४२ ई० में कराया था। उस के लिए मानसिंह तोमर रचित ‘मानकुतूहल’ की खोज करने की प्रेरणा उनसे ही थी। मानकुतूहल आज तक मूल रूप में प्राप्त न हो सका। उसका फारसी अनुवाद रामपुर राज्य पुस्तकालय से सन् १९४५ ई० में मिला। उसे हिन्दी में ‘मानसिंह और मानकुतूहल’ नाम से १९५४ में प्रकाशित करा सका। परन्तु ‘ग्वालियरी’ की बात मतिष्क में अटकती रही। यत्र-तत्र जो संकेत मिलते गये, वे एकत्रित करता रहा।

चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती के सम्पादन में जब उसकी भाषा का विवेचन करने बैठा, तब समस्त प्राप्त सामग्री के आधार पर कुछ लिख डाला। मध्यकालीन कान्यभाषा को ब्रजभाषा नाम देना तथ्यों के अत्यन्त विपरीत ज्ञात हुआ और इस नाम के प्रयोग के कारण हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहासों में कुछ अत्यन्त विचित्र परिणाम दिखाई दिये। इस विषय को मधुमालती की प्रस्तावना में खपा देने से विषय के स्पष्टीकरण की अपेक्षा भ्रान्ति ही फैल सकती थी। विद्वान मित्र डॉ० शिवमंगलसिंह ‘सुमन’ने इस विषय पर स्वतंत्र पुस्तक लिखने का परामर्श दिया। अतएव मधुमालती का प्रकाशन स्थगित कर इसे पूर्ण करने में लग गया।

प्रयास यह किया गया है कि कोई बात बिना आधार के न कही जाय और इसी कारण विधानों की व्याख्याओं के समान लगभग प्रत्येक कथन के समर्थन में ठोस ऐतिहासिक सामग्री का आश्रय

लिया है अथवा किसी न किसी विद्वान को उद्धृत किया है और पाद-टिप्पणी में उनकी पुस्तक या लेख का तथा आधारभूत सामग्री की दशा में सप्रह आदि का उल्लेख किया है। इसका एक कारण है। मेरा जन्म बुन्देलखण्ड में हुआ है, यही की मिट्टी-पानी से मैं पला हूँ, यही मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। इसका मुझे उचित गव भी है। शका यही थी कि विशुद्ध सत्यान्वेषण को इस घटना के कारण स्थानीय मोह का रंग दिया जा सकता है। हिन्दी के एक प्रतिष्ठित विद्वान ने इसमें 'ग्वालियरी' के समर्थन में 'अति' देखी। इसी कारण तथ्य और घटनाएँ अन्य विद्वानों की कृतियों से ली गयी है। उन्हें एकत्रिन रख कर जो परिणाम निकल सकते हैं, उनकी ओर सकेत मात्र किये गये हैं। इस पुस्तक की मूल स्थापना के औचित्य के विषय में मुझे कोई सदेह अथवा शंका नहीं है। यह तो मैं समझता हूँ कि इसे एकदम पूर्ण समर्थन न मिल सकेगा। जिस भ्रम ने पिछले डेढ़ सौ वर्ष से हमें जकड़ रखा है, वह एकाएक पीछा नहीं छोड़ सकता, एक पीढ़ी तो इसके लिए चाहिए ही। सतोष यही है कि निरुजनेत्रों से प्रत्येक बात को देखने वालों का भी अभाव नहीं है। डॉ० वासुदेवशरण, श्री चन्द्रवली पाडे, श्री अग्रचन्द्र नाहटा तथा श्री राहुल जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों का समर्थन आज भी इस पुस्तक की मूल स्थापना को प्राप्त है। जो प्रश्न गौण रूप से इस पुस्तक में आए हैं, उन्हें भी आगे का अध्ययन पुष्ट एवं अधिक प्रमाणित करेगा यह मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ग्वालियरी अथवा बुन्देलखण्डी होते हुए भी इतिहास को इतिहास के रूप में देख सकने का अभ्यास मैंने किया है और उसी भावना से इसे लिखने की सतर्कता बरती है।

डॉ० वासुदेवशरण जी के 'दो शब्द' ने मेरे इस प्रयास की पूरी 'मजूरी' मुझे दे दी है। उनके द्वारा मध्यकालीन काव्यभाषा के लिए 'ग्वालियरी-ब्रज' नाम प्रयुक्त किया गया है। एकदम नकली सिक्के की अपेक्षा यह मिश्रित धातु वास्तविकता के अधिक निकट है।

इस नाम के प्रयोग से ही अनेक भ्रान्तियाँ अपने आप समाप्त हो जायँगी। श्री राहुल सांकृत्यायन का भी मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे आग्रह को स्वीकार कर उनने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की कृपा की और इसकी मूल स्थापना से सहमत होकर उसे बल प्रदान किया। मेरे 'ग्वालियरी' होने के नाते जिस कार्य को पूरा करने का सकेत उनके द्वारा किया गया है, उस दिशा में 'विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ' के सम्पादन से लेकर 'ग्वालियर राज्य के अभिलेख', 'ग्वालियर राज्य की मूर्तिकला', 'मानसिंह और मानकुतूहल', 'भारत की मूर्तिकला' आदि में निभाने का प्रयास किया तो है परन्तु यह कार्य वास्तव में किसी विशाल सस्था का है, एक व्यक्ति का नहीं। वह संस्था कभी खड़ी हो सके, इसका अभी तो स्वप्न देखता रहता हूँ। अनेक स्वप्न साकार हुए भी हैं, यह कब होगा इसका उत्तर समय और मध्यदेश के समर्थ मित्र दे सकेंगे। तभी मध्यदेश का चिरसकल्पित राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास भी लिखा जा सकेगा, जिसके साथ आज तक न्याय नहीं हो सका।

जिन विद्वानों की कृतियों और हस्तलिखित सामग्री से मैंने लाभ उठाया है उनका उल्लेख पुस्तक में यथास्थान किया है। उनका मैं आभारी हूँ। मेरे मित्र श्री गुरुप्रसाद दुबे तथा श्री नन्नू लाल खण्डेलवाल और मेरे अनुज श्री विजयगोविन्द द्विवेदी इस पुस्तक को पूरा कराने पर तुले हुए थे। वे गाड़ी आगे न धकेलते तो मैं तो अभी इसे पूरा न कर सकता था, किसी अनिश्चित भविष्य के लिए ही इसे स्थगित करता रहता। विद्यामन्दिर-प्रकाशन के प्रबन्धक श्री उदय द्विवेदी और इसके मुद्रक श्री भगवानलाल शर्मा तो मेरे व्यक्तिचर के ही अंग हैं। यदि इसके प्रकाशन से कोई ज्ञान-वृद्धि हुई है, तो ये सब भी उसके भागी हैं।

मुरार
विजयादशमी, स० २०१२ वि०
२६ अक्टूबर, १९५५ ई०

हरिहरनिवास द्विवेदी

विषय-सूची

समर्पण	(३)
दो शब्द—डॉ० वासुदेवशरण	(५)
प्रस्तावना—श्री राहुल सांकृत्यायन	(१३)
निवेदन	(१५)
विषय-सूची	(१६)
प्रारम्भिक	१-१०

अपभ्रंशो का प्रादुर्भाव—प्राचीन हिन्दी—रूपभेद—
ग्वालियरी भाषा—पाडे जी का मत—राहुल जी का मत—
ग्वालियरी और ब्रजभाषा—ब्रजभाषा और बन्देलखण्डी आदि
नामो से उत्पन्न भ्रम—मध्यदेश की भाषा के विकास के
अध्ययन की आवश्यकता ।

मध्यकालीन मध्यदेश ११-१६

मध्यदेश विषयक भ्रान्त धारणाएँ—मध्यकाल का
मध्यदेश—राजशेखर—सोमदेव और मेस्तुङ्ग—कल्याणसिंह का
अनगरग तथा अन्य ग्रन्थ—केशवदास—फकीरुल्ला सैफखा का
• मध्यदेश—सुदेश—भावभट्ट—बनारसीदास जैन—बुन्देलो का
क्षेत्र—मध्यदेश का विघटन—भाषा के विवेचन पर प्रभाव ।

मध्यदेश और ग्वालियर २०-२६

भाषा का केन्द्र—फकीरुल्ला का सूत्र—बीसलदेव रासो—
जगनायक—तोमर और हिन्दी—वजही—ग्वालियरी भाषा ।

हिन्दी की प्राचीन नाम परम्परा २७-३८

अपभ्रंश और देशी भाषा—अवहट्ट—भाषा—मध्य-
देशीय अपभ्रंश—मध्यदेश की भाषा—बनारसीदाम जैन—
भावभट्ट—शौरसेनी भाषा—ग्वालियरी भाषा—ग्वालियरी
का गद्य—हितोपदेश—दक्षिण में ग्वालियरी—नाभा जी की
जन्मभूमि ग्वालियर थी—जयकीर्ति—ब्रज भाषा ।

मुसलमान और मध्यदेशीय भाषा

३६-५०

बोली और भाषा—हिन्दी के प्रारम्भिक केन्द्र—खुसरो का हिन्दी-स्तवन—मुल्लादाऊद के 'चन्दावन' की भाषा—दण्डी के आभीरादि—गूजर और तुगलक—दखिनी का रूप—भाषा या गूजरी बोली—भाषा और दक्षिण—हिन्दुई भाषा, हिन्दवी या हिन्दी—दखिनी—हिन्दी, आर्यभाषा तथा नागरी।

ग्वालियरी और ब्रजभाषा

५१-६७

ग्वालियरी और ब्रज एक ही भाषा के दो नाम—पाडे जी का मत—पाडे जी द्वारा प्राप्त परिणाम—वार्ता का ब्रजमडल—मथुरा मडल और हिन्दी—ब्रज बोली—पुरुषोत्तम भाषा—ब्रज बोली की वृन्दावन में स्थापना—ब्रज बोली से ब्रज भाषा—भाववेश का परिणाम—ब्रजभाषा नाम और दक्षिण—विद्रोही बुन्देलखण्ड—केशवदास की नरभाषा—गोपालो का गोपगिरि—ग्वालियरी का तन-मन-धन सकल्प।

हिन्दी गेय साहित्य का मूल

६८-८६

सगीत और भाषा—अपभ्रंश और सगीत—सिद्ध और नाथ—जयदेव—पार्श्वदेव और मध्यदेशीय सगीत—मध्यदेश—चौदहवीं शताब्दी—मध्यदेश—पन्द्रहवीं शताब्दी—भारतीय सगीत पर ईरान का आक्रमण—ग्वालियर की सगीत को देन—हिन्दी की पद रचना को सगीत में मान्यता—श्रुपद के पदों का रूप—ग्वालियर का पद-साहित्य—विष्णुदास—कबीर और विष्णुदास—संस्कृत शब्दों का प्रयोग क्यो—धर्म का भाषा पर प्रभाव—कबीर की भाषा—बैजू और बख्शू—ग्वालियरी सगीत और पद-साहित्य का विकेन्द्रीकरण—मुगल दरबार और ग्वालियरी सगीत—तानसेन—तानसेन का प्रारम्भिक जीवन—हरिदास की डापुर वारणी—सूरदास का सगीत और पद-साहित्य—ग्वालियरी भाषा ग्वालियरी सगीत की देन।

सूर-साहित्य और ग्वालियर—सूर की भाषा—ब्रजभाषा और ब्रज बोली—सूरदास की जन्म-भूमि—सूर की भक्ति का रूप—ग्वालियर और सूरदास—मान की राजसभा—संगीत साधना की साक्षी—मानसिंह की सहिष्णुता—भक्तविनोद की साक्षी—साहित्यलहरी का साक्ष्य—साहित्यलहरी का पद क्या वास्तव में प्रक्षिप्त है ?—प्रबल दन्दिन विप्रकुल—और यह नया गोपाचल ?—आईन-ए-अकबरी के रामदास और और सूरदास—थेघनाथ के गुरु रामदास—वार्ता का सांप्रदायिक ध्येय—सूर के संगीत, साहित्य और भाषा का मूल ।

वल्लभकुल और बुन्देलखण्ड

१०७-११५

अन्य पुष्टिमार्गी गायक—गोविन्द स्वामी—तानसेन और गोविन्द स्वामी—गोविन्द स्वामी की भाषा—आसकरन कछवाहा—तानसेन और ध्रुपद—मधुकरशाह बुन्देला—वल्लभ सम्प्रदाय और ग्वालियर ।

‘ग्वालियरी’ नाम का विलोपन

११६-१२४

ग्वालियरी नाम के विलोपन की मूल भावना—ग्वालियरी नाम की भावना—मुगलो का प्रयास—वल्लभ-सम्प्रदाय—पुरषोत्तम भाषा—विठ्ठलनाथ जी—मुगल दरबार और पुष्टिमार्गी—अकबर के ममत्व का कारण—मेवाड़ और बुन्देलखण्ड—मुगल दरबार में ग्वालियरी—अग्नेज और ब्रजभाषा ।

ग्वालियरी दोहे

१२५-१३०

दोहा-साहित्य, प्रबन्धकाव्य और रीतिग्रन्थ—वजही—कबीर की साखियाँ—कुशललाभ के दोहे—चतुर्भुजदास निगम—दोहा-साहित्य का मूल—बिहारीलाल ।

पद्मावत, मानस और रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि

१३१-१५०

हिन्दी के प्रबन्धकाव्य—ईसवी पद्महवी शताब्दी के पूर्व

का प्रबन्ध-साहित्य—ग्वालियर का प्रबन्ध-साहित्य—वीरसिंह तोमर—वीरम तोमर—नयचन्द्र सूरि—पद्मनाभ कायस्थ—जैन सपर्क—डूंगेन्द्रसिंह—गोस्वामी विष्णुदास—रड्धू—रड्धू का ग्वालियर—रड्धू और डूंगरेन्द्रसिंह—जैन प्रभाव—कीर्तिसिंह—बुन्देले, परमार और तोमर—त्रिविक्रम मिश्र—कल्याणसिंह और अनगरग—मानसिंह तोमर—मानिक कवि—थेघनाथ और भानुसिंह—काव्य-रचना के लिए बीडा—मानसिंह की विद्वत्सभा—दो मिश्र परिवार—मथुरा के चतुर्वेदी ।

अविच्छिन्न परम्परा

१५१-१५६

ओडछा—इतिहास-काव्य—गोरेलाल—खडगसेन—

रीति-ग्रन्थ—सुन्दरदास—कच्छ का लखपत—काव्य-भाषा का रूप—सविधान की हिन्दी ।

उपसंहार

१६०-१६६

अभी तक के प्राप्त निष्कर्ष—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की स्थापनाएँ—उनकी उलटी गंगा—प० रामचन्द्र शुक्ल और श्री किशोरीदास वाजपेयी की स्थापनाएँ—काव्य-भाषा की परख ।

परिशिष्ट

		१६७
१	गोस्वामी विष्णुदास	१६६
२	मानिक	१७६
३	थेघनाथ	१८३
४	अज्ञात लेखक (गद्य)	१६१
५	सूरदास	२०५
६	गोविन्द स्वामी	२१३
७	आसकरण	२१७
८	सहायक ग्रन्थों की सूची	२२३
९	सम्मतियाँ	२२६

मध्यदेशीय भाषा

[ग्वालियरी]

प्रारंभिक

ईसवी सातवी शताब्दी तथा उसके कुछ शताब्दियों पश्चात भी समस्त भारत की राष्ट्रभाषा सस्कृत रही। धुर दक्षिण से उत्तर तक लगभग समस्त राजकीय शिलालेख सस्कृत में मिलते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ लेख अन्य स्थानीय भाषाओं में भी हैं। राष्ट्रभाषा सस्कृत द्वारा अपभ्रंशों का समस्त भारत में विचारों का आदान-प्रदान होता था। प्रादुर्भाव साथ ही लोक-भाषाएँ विभिन्न प्राकृतों के रूप में विकसित हो रही थी। बौद्ध और जैन सम्प्रदायों ने जन-सम्पर्क-स्थापन के प्रयास में प्राकृतों में बहुत बड़े साहित्य का निर्माण किया। यद्यपि शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पेशाची आदि प्राकृतों के अनेक स्थानीय भेद हो गये थे, परन्तु शिष्ट साहित्य की बहुप्रचलित मान्य भाषाएँ महाराष्ट्री और शौरसेनी प्राकृत थी। महाराष्ट्री और शौरसेनी के मेल से 'नागर' प्राकृत का जन्म हुआ*। इसका केन्द्र मध्यदेश था। समस्त मध्यदेश, राजस्थान तथा गुजरात में यह लोकभाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गयी थी। पूर्व की ओर इस प्राकृत का विस्तार होने पर उसका मागधी से मेल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अर्धमागधी का जन्म हुआ जिसका प्रचार प्रयाग और मगध के बीच रहा। सस्कृत के पश्चात इनके द्वारा ही भारत राष्ट्र ने विचारों का आदान-प्रदान किया। हिन्दी और प्राकृत के बीच की कड़ी अपभ्रंश है। ये अपभ्रंश अनेक स्थानीय भेदों को लेकर चली थी, परन्तु वे एक व्यापक काव्यभाषा को मानती थी।

इन अपभ्रंशों से ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी से वर्तमान हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। प्रयाग से लेकर

* अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी क्या हिन्दी मेरठ की बोली है ? भारती जून

गुजरात तक, अर्थात् मध्यदेश, राजस्थान और गुजरात में जिस भाषा का विकास हुआ वह मूल रूप में बहुत अशो में समानता प्राचीन हिन्दी लिये हुए थी। प्रयाग के पूर्व में भी तिरहुत के विद्यापति की कीर्त्तिलता और सिद्धो की भाषा भी इसी केन्द्रीय भाषा की ओर उन्मुख है। यही कारण है कि जहाँ सरहपा, कणहपा और शबरपा तथा 'कीर्त्तिलता' की भाषा प्राचीन हिन्दी मानी जाती है, वहाँ राजस्थान की डिगल-पिगल, भडौच के गणपति की 'माधवानल कामकदला' की भाषा भी प्राचीन हिन्दी ही है। प्राचीन मराठी भी उसके प्रभाव को लिये हुए है। बौद्ध-जैन-सिद्ध-नाथ सम्प्रदायो ने इसे धुर दक्षिण तक पहुँचा दिया। व्यापारिक और राजकीय सम्पर्क भी उत्तर की भाषा दक्षिण में ले गये। अलाउद्दीन के आक्रमण के पहले ही उस भाषा का सूत्रपात हो चुका था जिसे आज दखिनी हिन्दी के नाम से सम्बोधित करते हैं।

प्रान्तीय भाषाओं का विकास किस प्रकार होता गया और केन्द्रीकरण के साथ-साथ भाषाओं का विकेन्द्रीकरण किन कारणों से होता रहा, इसके विवेचन का यह स्थान नहीं। यहाँ तो केवल हिन्दी के विकास पर विचार करना है। मगध के पश्चिम की अपभ्रंश अनेक रूपों में विकसित हुई। जब पूर्व-मध्यकालीन प्राकृतों ने अपभ्रंशों का रूप धारण किया, तब उनके द्वारा जिस देश-व्यापी देशी भाषा का निर्माण हुआ था वह अनेक रूपों में बिखरने लगी। धुर पूर्व में बंगाली, ठेठ पश्चिम में गुजराती तथा दक्षिण में मराठी भाषाओं का विकास हुआ। उत्तर-पश्चिम में पजाबी ने रूप ग्रहण किया। मध्यदेश में हिन्दी के प्रकृत रूप का विकास हुआ। इस मध्यदेश की भाषा का प्रसार पूर्वी राजस्थान और बिहार तक रहा। पश्चिमी राजस्थान में वह गुजराती के रूप से प्रभावित रही तथा अपभ्रंश से पूर्णतः मुक्त न हो सकी। पूर्व में वह मागधी की परम्परा से अभिभूत रही। उत्तर-पश्चिम — पूर्वी पजाब में पजाबी प्रभाव होना प्राकृतिक था। परन्तु ये सभी सीमावर्ती रूप केन्द्रीय भाषा की ओर उन्मुख रहे तथा स्थानीय प्रभावों के होते

हुए भी मध्यदेशीया हिन्दी के अग्र बने रहे ।

हिन्दी के विकास की स्पष्टत दो अवस्थाएँ दिखाई देती हैं । ईसवी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णत मुक्त न हो सकी थी । आगे दो शताब्दियों में उसका वह सस्कृत-तत्सम-शब्द-बहुल

रूप बन गया था जिसमें आगे उत्तर-मध्यकाल का विशाल ग्वालियरी साहित्य लिखा गया । प० रामचन्द्र शुक्ल ने इन दो कालों को हिन्दी के विकास के 'प्राकृत काल' और 'सस्कृत काल' कहा है* । प्राकृत काल में जिस अपभ्रंश हिन्दी का निर्माण हुआ, उसमें मान्यता शौरसेनी नागर अप-

भ्रंश को थी । हिन्दी के प्राकृत-कालीन रूप के विकास का इतिहास यहाँ अनावश्यक है, उसके सम्बन्ध में एक ही बात यहाँ स्मरण रखने योग्य है कि उसका मध्यदेश का रूप ही टकसाली माना जाता था, जो मध्यदेशीया अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई थी । आगे चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में हिन्दी के जिस रूप का निर्माण हुआ, उसका केन्द्र ग्वालियर था । इन तीन सौ वर्षों तक इस नवीन हिन्दी का नाम ही 'ग्वालियरी भाषा' था । यद्यपि यह भाषा उत्तर भारत की मान्य काव्यभाषा थी तथा उसका प्रसार गुजरात, महाराष्ट्र और धुर दक्षिण में भी हुआ था, परन्तु उसका नामकरण उस स्थान के नाम पर हुआ जहाँ की भाषा इन समस्त प्रदेशों में उसका व्यवहार करने वालों के लिए प्रामाणिक रूप में मान्य थी । आज से दस वर्ष पूर्व इसी आशय से हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान श्री चन्द्रबली पांडे ने प्राचीन परम्परा की ओर संकेत करते हुए लिखा था कि इन चार शताब्दियों में (ईसवी चौदहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक) 'होता यह था कि जब किसी शब्द के प्रयोग पर विवाद होता था तब ब्रजभाषा का ही प्रयोग शिष्ट माना जाता था, अर्थात् भाषा की टकसाल ब्रजभूमि अथवा ग्वालियर मानी जाती थी† ।' पांडेजी ने 'ब्रजभाषा और

* रामचन्द्र शुक्ल बुद्धचरित पृष्ठ १२ ।

† चन्द्रबली पांडे . अनुराग बाँसुरी, पृष्ठ ६ ।

ब्रजभूमि' का उल्लेख प्रचलित रूढ़ि के पालन में किया है। ब्रजभूमि की भाषा सत्रहवीं शताब्दी के पश्चात् कुछ कवियों और सम्प्रदायों के द्वारा टकसाली मानी गयी, उसके पहले टकसाली रूप ग्वालियरी का ही मान्य था। श्री पांडेजी ने आगे अपने 'केशवदास' में 'ग्वालियरी भाषा' पर कुछ अधिक विचार किया है और केशवदास की भाषा को 'ग्वालियरी' कहा है*। भले ही अस्पष्ट और प्रारंभिक रूप में हो, परन्तु 'ग्वालियरी' की ओर सर्वप्रथम संकेत करने का श्रेय श्री पांडे जी को है†।

इस विषय में अद्यतन अभिमत श्री राहुल सांकृत्यायन ने प्रकट किया है। श्री राहुल ने लिखा है 'जान पड़ता है, तुगलकों के शासन के अन्त में दिल्ली की सल्तनत के कमजोर पड़ जाने पर ब्रज-ग्वालैरी भाषा के क्षेत्र में जो राज्य कायम हुआ, उसका केन्द्र ग्वालियर था, राहुल जी का इसलिए ब्रज बुन्देलखण्ड की नाम ग्वालैरी भाषा भी मत कहा जाने लगा।' साथ ही राहुल जी ने लिखा है 'ब्रज-भाषा और ग्वालैरी को कभी पर्याय माना जाता था। वस्तुतः बुन्देली और ब्रज की भाषाएँ इतनी समानताएँ रखती हैं कि अभी भी कितने ही ब्रज-भाषा-भाषी बुन्देली को ब्रज की एक बोली ही समझते हैं, और जिसे आज के बुन्देले पसन्द नहीं करते। जब आज इतनी समानता है, तो आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व तो वह और भी रही होगी‡।' प्रश्न किसी के कहने और किसी के पसन्द करने या ना-पसन्द करने का नहीं है, महत्त्वपूर्ण प्रश्न है ऐतिहासिक वास्तविकता जानने का और सत्यान्वेषक-बुद्धि से उसे मानने का। श्री चन्द्रबली पांडे और श्री राहुल सांकृत्यायन के इन दो अभिमतों की अभिव्यक्ति के बीच

* चन्द्रबली पांडे केशवदास, पृष्ठ २६४।

† प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'मानसिंह और मानकुतूहल' की भूमिका।

‡ राहुल सांकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६७।

इतनी सामग्री ज्ञात हो चुकी है कि मध्यकालीन हिन्दी की विकास परम्परा को कुछ अधिक स्पष्टता के साथ तथ्यों के आधार पर निरूपित किया जा सके।

जिस समय हिन्दी के 'संस्कृत रूप' का विकास हुआ, उस समय ब्रजमण्डल नामक क्षेत्र अथवा ब्रजभाषा नामक भाषा का अस्तित्व नहीं था,* न उस समय बुन्देलखण्ड अथवा बुन्देली भाषा नाम ही प्रचलित थे। ये सझाएँ बहुत बाद की हैं और इनके आधार पर हिन्दी के विकास की प्रारम्भिक अवस्था को समझना सम्भव नहीं है। उस समय, अर्थात् तेरहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक, इस प्रदेश को मध्यदेश कहा जाता था और यहाँ विकसित हुई हिन्दी के नाम 'देशी भाषा', 'भाषा', 'मध्यदेश की बोली', 'मध्यदेशीया' अथवा 'ग्वालियरी भाषा' मिलते हैं। आज समस्त मध्यदेशीय साहित्य की भाषा को ब्रजभाषा नाम देने की परम्परा ही नहीं चल पडी है, वरन समस्त मध्यकालीन हिन्दी साहित्य की भाषा को मथुरा-गोकुल के संकुचित क्षेत्र की स्थानीय शब्दावली, व्याकरण तथा प्रयोगों के मापदण्ड से परखने की रीति भी चल पडी है। यह भयंकर ऐतिहासिक विपर्यय है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बुद्ध चरित को शुद्ध यानी मथुरा की भाषा, ब्रजभाषा, में लिखने के प्रयास के समर्थन में लिखा है 'ऐसी भाषा को देखते हुए ब्रजभाषा को जो 'ऐतिहासिक' या 'मरी हुई' कहे, उसे अपना अनाड़ीपन दूर करने के लिए दिल्ली भाड़ भोंकने न जाना होगा, मथुरा की एक

* डॉ० सत्येन्द्र ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ४६ तथा डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ १६-१७।

† रेखता नाम भी बाद का है, जो मुगल दरबार में खड़ीबोली-युक्त पद्य के लिए प्रयुक्त हुआ, और जिसका विकास दिल्ली में पंजाबी के प्रभाव के कारण हुआ। इस भाषा को 'गुजरी' नाम भी दिया गया।

परिक्रमा से ही काम चल जायगा* ।' संवत् १६७६ वि० मे जब शुक्ल जी ने यह वाक्य लिखा था, तब ब्रजभाषा 'ऐतिहासिक' भले ही न हो, पर आज वि० स० २०१० मे वह क्या है यह कहने की आवश्यकता नहीं । इसमे किसी को कोई अफसोस करने की बात भी नहीं, भाषा के रूप तो बदलते ही रहे हैं, बदलते ही रहेंगे । ब्रजभाषा नाम से निर्देशित साहित्य भारतीय वाङ्मय की अमर विभूति है, यह मानने में किसी को आपत्ति नहीं, परन्तु साथ ही यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि मथुरा की परिक्रमा से जो भाषा जानी जायगी, उसमे विशुद्ध रूप मे काव्य रचना करने वाले नेही महाँ ब्रजभाषा प्रवीन बहुत बाद को और बहुत थोड़े पैदा हुए हैं । मध्यकालीन काव्यभाषा के वास्तविक रूप को समझने के लिए न दिल्ली भाड भोंकने के लिए जाने की आवश्यकता है और न चौरासी वैष्णव की वार्ता मे प्रस्थापित ब्रज मण्डल के चौरासी कोस की परिक्रमा करने की आवश्यकता है । इसके लिए तो विष्णुदास, मानक, शेषनाथ, चतुर्भुजदास निगम, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, बैजू, तानसेन, विहारीलाल, महाकविराय सुन्दरदास, यशवन्तसिंह, भिखारोदास, भूषण जैसे कवियों की कृतियों के अवगाहन और ग्वालियर तथा ओडिशा की रज लेकर बेतना और चम्बल के जल से मनमुकुर निर्मल करने से काम चल जायगा ।

मध्यकाल के हिन्दी साहित्य को ब्रजभाषा, बुन्देलखड़ी अथवा अवधी कोई भी नाम देने मे किसी को उतनी आपत्ति नहीं हो सकती, नाम मे धरा भी क्या है, परन्तु जिस प्रवृत्ति के कारण हिन्दी ब्रजभाषा और भाषा और साहित्य के विवेचनो मे अत्यन्त विद्रूप परि- बुन्देलखण्डी णाम निकले हैं वह है मथुरा-गोकुल की बोली को टक- आदि नामो से साली मानकर हिन्दी के संस्कृत रूप के विकास से लेकर उत्पन्न भ्रम बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ तक की काव्य-भाषा के

* रामचन्द्र शुक्ल बुद्ध चरित, काव्य-भाषा, पृष्ठ ५५ ।

परीक्षण की भावना । इसी के कारण ब्रजभाषा और ब्रजमण्डल के एक संप्रदाय विशेष में अस्तित्व प्राप्त करने से पहले की भाषा का नाम 'ब्रजभाषा' दिया जाता है*, सूर, केशव, तुलसी, विहारी जैसे अनेक महाकवियों की भाषा को ब्रजभाषा मानकर उसमें बुन्देलखंडी-अवधी का प्रभाव बतलाया जाता है । इन स्थापनाओं से ऊबकर, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में यह भी लिख दिया जाता है 'चन्देल साम्राज्य के अधिकांश भाग में बुन्देलखंडी भाषा अपनी अनेक स्थानीय बोलियों के साथ ग्यारहवीं-बारहवीं सदी में विकसित हो रही थीं ।' वास्तविकता यह है कि हिन्दी में ब्रजमण्डल को केन्द्र मानकर चलने वाली काव्य-भाषा का कभी अस्तित्व नहीं रहा, न उसकी कल्पना ही कभी मध्यदेश में हुई, वह बगाल की देन है । उस समय काव्य-भाषा की टकसाल कही अन्यत्र थी । वह उस प्रदेश में थी जिसे डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रन्थ 'ब्रजभाषा' में ब्रज-भाषा के क्षेत्र से बाहर बतलाया है † । ग्वालियर और बुन्देलखंड की भाषा को ही उस समय काव्यभाषा का टकसाली रूप माना जाता था । उसका विस्तार समस्त मध्यदेश में था । पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, अयोध्या और सुदूर विंध्याटवी के काव्य-मर्मज्ञ उसमें रचना करते थे । तब तक 'ब्रजमण्डल' वर्तमान अर्थों में उसका एक छोटा-सा अंश मात्र था, जहाँ के विद्वानों को भी ग्वालियर में ही प्रश्रय मिलता था । यह ग्वालियरी, मध्य-देशीया शौरसेनी की पुत्री, अपना शब्द-भण्डार संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मुस्लिम सम्पर्क के पश्चात् अरबी-फारसी तक से भरती थी । पुष्टि-मार्गी अष्टसखाओं को भी उसका ही रूप दाय में मिला था । जब मानसिंह तोमर का अखाड़ा ई० १५१७ में उखड़ा, तब उसके पण्डित, साहित्यकार, कलावन्त, चित्रकार और शिल्पी दिल्ली, आगरा, ओड़छा, रीवाँ आदि में

* डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ १७ ।

† केशवचन्द्र मिश्र चन्देलों का इतिहास, पृष्ठ २१३ ।

‡ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, मानचित्र ।

फैल गये। गायक बैजू और तानसेन इसी अखाड़े के शिष्य थे। विष्णुदास, मानसिंह, बैजू, तानसेन, रामदास आदि का पद-साहित्य सूर को मिला था और इसी भेद को न समझने के कारण सूर की भाषा में बुन्देली प्रभाव दिखाई देता है। वह प्रभाव नहीं, उस समय की प्रतिष्ठित काव्य-भाषा का रूप है। इसी ग्वालियरी भाषा को लेकर केशव और बिहारी के पूर्वज ओढछा गये थे, इसे लेकर ही अयोध्या का मानक अयोध्या लौटा होगा और इसे ही लेकर ग्वालियर के गूजर, खिलजी और तुगलकों की सेनाओं के साथ दक्षिण गये होंगे तथा उनके ही कारण दखिनी हिन्दी का एक नाम 'गूजरी' पडा होगा*। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयम्भू की रामायण पढ़ी थीं, उसकी पूर्वतम उपलब्ध प्रति ग्वालियर में लिखी मिलती हैं†। अधिक समय श्रद्धापूर्वक चित्रकूट में बिताने वाले गोस्वामी जी की भाषा में बुन्देली प्रभाव देखने वाले यदि ये तथ्य स्मरण रखे और ग्वालियर में बनी व्यापक काव्य-भाषा को दृष्टि में रखे, तो ग्रियर्सन साहब द्वारा भारत के खंड-खंड करने के प्रयास में प्रदत्त बुन्देलखडी नाम की भाषा के ब्रजभाषा में घुस बैठने की इतिहास-विरुद्ध कल्पना न करे। 'ब्रजभाषा' और 'ब्रजमंडल' नाम तो खोजने पर सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में मिल भी जाएंगे, परन्तु बुन्देलखडी बोली या भाषा नाम कब और कहाँ प्रयुक्त हुआ है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बुन्देलों ने बुन्देलखड नाम दिया, परन्तु उन्हें बुन्देली भाषा नाम देने की आवश्यकता न थी। उनके प्रदेश की भाषा उस समय समस्त हिन्दी-

* श्रीराम शर्मा दखिनी का पद्य और गद्य सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या की अवतरणिका, पृष्ठ ५।

† राहुल सांकृत्यायन तुलसी और स्वयंभू या शंभू, सरस्वती, सितम्बर १९५५, पृष्ठ १५६।

‡ राहुल सांकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६७।

भाषी जनता की मान्य काव्यभाषा थी, वे उसे संकुचित रूप क्यों देते ? इस मध्यकालीन काव्यभाषा का रूप यदि ब्रजभाषा से मिलता है तो इस कारण से कि आगे नाम ग्रहण करने वाले ब्रजमंडल में भी वह मान्य काव्यभाषा थी, वह ब्रजमंडल मध्यदेश का ही एक छोटा-सा भाग था। मथुरा की परिक्रमा की सीमा में भाषा के रूप को आबद्ध कर पुष्टिमार्ग के प्रचार के पूर्व अथवा उसके पश्चात् हिन्दी के समर्थ कवियों ने (कुछ अत्यन्त अल्पसंख्यक कवियों को छोड़कर) रचनाएँ नहीं कीं। जब नाम बदल ही गया, तो उसे स्वीकार अवश्य कर लिया गया, परन्तु इस भाषा की परिभाषा बदल दी गयी और भिखारीदास ने इसी काव्यभाषा की परम्परा को देखकर ही व्यवस्था दी—ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमान्यो।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, नाम में कोई महत्त्व नहीं। ग्यारहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक की मध्यकालीन हिन्दी भाषा को ब्रजभाषा कह लीजिए, अवधी कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, चाहे हिन्दवी या हिन्दी कह लीजिए, महत्त्वपूर्ण बात है उसकी रूप-मध्यदेश की परम्परा को सभझने की। 'ब्रजभाषा' नाम अपने साथ

भाषा के विकास मथुरा की परिक्रमा की संकुचित भावना लेकर चलता के अध्ययन की है, वह उसका प्रतीक बन गया है। इसके कारण हमें आवश्यकता इस मध्यकालीन काव्यभाषा में बुन्देलखड़ी, कन्नौजी, राजस्थानी, अवधी, मालवी विभेदों की दीवारें खड़ी दिखाई देती हैं जो वास्तव में उसमें कभी नहीं मानी गयी। जिस प्रकार जायसी ने ग्रामीणों में इस्लाम के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए व्यापक काव्यभाषा का रूप छोड़ कर अवध की स्थानीय बोली को अपनाया, उसी प्रकार साम्प्रदायिक आग्रह से पुष्टिमार्ग ने मथुरा-गोकुल की बोली के रूपों को अपनाया। वे मध्यकालीन काव्यभाषा के मान्य रूप नहीं हैं, उसके अपवाद हैं। अपवादों से नियम नहीं बनते। इसके विपरीत, ग्वालियरी भाषा के नाम के पीछे उस व्यापक काव्यभाषा की कल्पना है, जो मध्यकाल की काव्यभाषा थी। इस तथ्य का विस्मरण ही समस्त गड़बड़ी का

मूल है। मध्यकालीन मध्यदेश की भाषा के विकास के इतिहास को हृदयंगम करने के पश्चात् ही उस मध्यकालीन हिन्दी काव्यभाषा का सही रूप से विवेचन हो सकता है, जिसके विषय में प० रामचन्द्र शुक्ल लिख गये हैं—‘यद्यपि यह वाणी ब्रजभाषा के नाम से प्रसिद्ध है, पर वास्तव में अपने संस्कृत रूप में यह सारे उत्तरापथ की काव्यभाषा रही है (और है)।’* उसे नाम कोई भी दे लीजिए, प्रधान प्रश्न उसके रूप तथा उसकी ऐतिहासिक परम्परा का है।

* रामचन्द्र शुक्ल बुद्ध चरित, पृष्ठ २ (कोष्ठक हममें लगाये हैं)।

मध्यकालीन मध्यदेश

मध्यकालीन हिन्दी—मध्यदेश की भाषा—के विकास को समझने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि मध्यकाल में मध्यदेश भारत के किस भू-भाग को माना जाता था, उसके सांस्कृतिक और राजनीतिक केन्द्र कहाँ थे और कौनसे वे स्थान थे जहाँ के शब्द-मध्यदेश विषयक साधको ने भाषा को वह रूप दिया जिससे वह अपभ्रान्त धारणाएँ भ्रम से बिलकुल भिन्न दिखने लगी—वह संस्कृत परक हो गयी। इस परम्परा को ठीक न समझने के कारण हम हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहासों में सही परिणामों पर नहीं पहुँच सके हैं। मध्यदेश का सांस्कृतिक इकाई के रूप में मध्यकाल में अस्तित्व था और मध्यदेश नाम एक सीमा विशेष के लिए ही प्रयोग होता था। यह तथ्य अब तक स्पष्ट रूप से मान्य नहीं किया जा सका। हिन्दी भाषा एवं साहित्य के मूर्धन्य विवेचकों के मस्तिष्क में यह धारणा घर कर गयी कि ऐतरेय ब्राह्मण से अलबेरुनी के समय तक मध्यदेश का जो रूप साहित्य और इतिहास में प्रतिष्ठित था, वह मध्यकाल में विच्छिन्न हो गया। लगभग तीस वर्ष पूर्व डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का एक लेख 'मध्यदेश का विकास' प्रकाशित हुआ था।* उसमें ऐतरेय ब्राह्मण से अलबेरुनी (सन् १०३० ई०) तक मध्यदेश से भारत के किस भू-भाग से आशय समझा जाता था, इसका विवेचन किया गया है। अन्त में निष्कर्ष यह निकाला गया है कि विदेशियों के आधिपत्य के कारण मध्यदेश शब्द को ही मध्यदेश वालों ने बिलकुल भुला दिया। इस

* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ४, अंक १, तथा विचारधारा, पृष्ठ १—१०।

स्थापना की उनके द्वारा अभी हाल तक पुष्टि हुई है* । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मध्यदेश शब्द का प्रयोग 'अवध आदि' के लिए किया है† । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आज के समस्त हिन्दी भाषी प्रदेश को ही मध्यदेश कह दिया है‡ । 'मध्यदेश' का यह अस्पष्ट एव भ्रामक प्रयोग आगे अनेक विद्वानों ने किया ।

अलबेरूनी के पश्चात् मध्यदेश को न तो मध्यदेश वालों ने भुलाया न देश के अन्य भाग वालों ने । मध्यकाल में अन्यन्त स्पष्ट रूप में लोगों के सामने मध्यदेश नामक सांस्कृतिक इकाई की रूपरेखा थी ।

वास्तविकता तो यह है कि ईसवी दसवी शताब्दी से मध्यकाल का तो उसका स्पष्ट अविच्छिन्न रूप प्रारंभ हुआ है । एतरेय ब्राह्मण में जिस मध्यदेश का उल्लेख है, उसमें कुरु, पांचाल, वंश और उशीनरो के प्रदेश माने जाते थे । अतः पश्चिम में प्रायः कुरुक्षेत्र से लेकर पूर्व में फरुखाबाद के निकट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर प्रायः चम्बल नदी तक का आर्यावर्त देश एतरेय ब्राह्मण के समय में मध्यदेश गिना जाता था । मनुस्मृति में मध्यदेश की सीमा हिमालय और विन्ध्य के मध्य में और विनशान से पूर्व तथा प्रयाग से पश्चिम में बतलाई गयी है । जहाँ प्राचीन सरस्वती नदी मरुदेश में विलीन होकर नष्ट हो गयी, वही विनशान है । यह मेवाड़ और उदयपुर के पश्चिम का मरुदेश है¶ । फाह्यान मथुरा से दक्षिण के भू-भाग को मध्यदेश कहता है । अलबेरूनी ने कन्नौज के आसपास के प्रदेश को मध्यदेश कहा है ।

* श्रीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास (१९५३ का संस्करण) पृष्ठ ४४ ।

† रामचन्द्र शुक्ल बुद्ध चरित, पृष्ठ ४ ।

‡ हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १ ।

¶ अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी क्या हिन्दी मेरठ को बोली है ?, भारती, जून १९५४, पृष्ठ ७ ।

राजशेखर कान्यकुब्ज (कन्नौज) का राजकवि था। उसका काव्य-काल ईसवी सन् ६०० के लगभग है। अपनी वाङ्मयीमांसा में उसने समकालीन भौगोलिक परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी दी है। उसने मध्यदेश की वही परिभाषा बतलाई है जो मनुस्मृति राजशेखर में दी गयी है, अर्थात् पूर्व में प्रयाग तक, पश्चिम में विनशन तक, उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में विन्ध्याचल तक। मध्यदेश का अभिमानि यह कवि मध्यदेश के कवियों को तत्कालीन सभी भाषाओं का पण्डित बतलाता है। उसने लिखा है कि “गौड़ (बगाल) आदि संस्कृत में स्थित है, लाटदेशियों की रुचि प्राकृत में परिचित है, मरुभूमि, टक्क (टाक, दक्षिण पश्चिमी पजाब) और भाटानक के वासी अपभ्रंश प्रयोग करते हैं, अवंती (उज्जैन), पारियात्र (बेतवा और चम्बल का निकास) और दशपुर (मंदसोर) के निवासी भूतभाषा की सेवा करते हैं, जो कवि मध्यदेश में (कन्नौज, अन्तर्वेद, पाचाल आदि) रहता है, वह सर्वभाषाओं में स्थित है*।”

विक्रमी बारहवीं शताब्दी में सोमदेव ने मध्यदेश में ही कथासरित्सागर लिखा था। उसमें विक्रमादित्य के सेनापति विक्रम शक्ति द्वारा की गयी दिग्विजय में दक्षिणापथ, सौराष्ट्र, मध्यदेश, बंग और अग संहित पूर्वदेश के जीतने का उल्लेख है। उत्तर में केवल सोमदेव और काश्मीर और कौवेरीकाष्ठा का उल्लेख किया गया है। मेरुतु ग इस प्रकार कथासरित्सागर में सोमदेव का आशय जिस मध्यदेश से था वह सौराष्ट्र के पूर्व में, बंग, अंग और पूर्वदेश के पश्चिम में, दक्षिणापथ के उत्तर में तथा काश्मीर के दक्षिण में था। सन १३०४ ई० में मेरुतुंगाचार्य ने प्रबन्धचिन्तामणि लिखा। उसमें भारत के अनेक प्रादेशिक विभागों के नाम आए हैं।

* चन्द्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिन्दी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सवत् १६७८ पृष्ठ १० पर उद्धृत।

मध्यदेश का नाम उसमे प्रसगवश दो बार आया है * । साथ ही गुर्जर, मालव, मरुदेश, महाराष्ट्र, बालाक, तिलग आदि प्रदेशो का भी उल्लेख है, परन्तु इस ग्रथ से मध्यदेश की सीमाएँ ज्ञात नही होती । ज्ञात केवल यह होता है कि मध्यदेश के जादूगर उस समय गुर्जर राज की सभा मे थे और यहाँ कुछ विश्रुत विद्वान भी थे ।

मध्यकाल मे सैकड़ो ऐसे ग्रथ लिखे गये जिनमे विविध प्रसगो से देश की प्रादेशिक सीमाओ का उल्लेख किया गया है । देश के प्रत्येक भाग की बोलियाँ, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-व्यवहारो पर भी इन पुस्तको मे प्रकाश डाला गया है । कुवलयमाला कल्याणसिंह का बोलियो की जानकारी देते हुए बतलाती है "तेरे अनगरग तथा मेरे आउत्ति जम्परे मध्यदेशेय" (मध्यदेश मे बोलते ग्रन्थ ग्रन्थ है 'मेरे तेरे आउत्ति') । कामशास्त्र की पुस्तको मे प्रादेशिक विभागो की रमणियो का वर्णन दिया गया है । ग्वालियर के राजा कल्याणसिंह तोमर (सन् १४७६ ई०) ने अनगरग नामक एक काम-शास्त्र का ग्रन्थ लिखा है । उसमे सबसे प्रथम मध्यदेश की रमणियो का वर्णन किया गया है तथा उसके पश्चात मालव, गुर्जर, लाह, कर्नाटक आदि की स्त्रियो का । उसने मध्यदेश की रमणियो को विचित्रवेषा, शुचि, कर्मदत्ता एव सुशीलिनी आदि कहा है । इन समस्त प्रसगो की सारिणी देना यहाँ न तो बहुत उपयोगी ही होगा न उचित ही । आशय केवल यह है कि मध्यदेश की एक सांस्कृतिक इकाई के रूप मे स्पष्ट कल्पना मध्यकाल मे दिखाई देती है ।

ईसवी सोलहवी शताब्दी का मध्यदेश सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उल्लेख महाकवि केशवदास का है । केशवदास ने न केवल मध्यदेश का स्मरण किया है, वरन् भारतभूमि की सांस्कृतिक परम्परा मे जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसको इसी मध्यदेश मे निहित माना है ।

केशवदास बेतवा मे उन्हे गंगा की पावनता दिखाई दी, यहाँ के

* हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रबन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ४५ तथा ८७

नागरिकों की भाषा, धर्म, वेशभूषा सभी का उनके द्वारा अभिनन्दन हुआ। कविप्रिया (सन् १६००—१६०१ ई०) में केशवदास ने लिखा—

आछे आछे असन, बसन, बसु, बासु, पसु,

दान, सनमान, यान, बाहन बखानिये ।

लोग, भोग, योग, भाग, बाग, राग, रूपयुत,

भूषननि भूषित सुभाषा मुख जानिये ।

सातो पुरी, तीरथ, सरित सब गगादिक

केशोदास पूरण पुराण गुन गानिये ।

गोपाचल ऐसे गढ, राजा रामसिंह जू से,

देशनि की मणि, महि मध्यदेश मानिये ।

केशवदास ने मध्यदेश को 'देशों की मणि' कहा है। उन्होने उसके निवासियों के मुख में 'सुभाषा' का वास बतलाया है। परन्तु उनके द्वारा मध्यदेश की सीमाएँ नहीं दी गयीं, केवल यह संकेत किया गया कि उसके अन्तर्गत बुन्देला रामसिंह का राज्य है और गोपाचल जैसा गढ़ है। इस 'सुभाषा' से उनका क्या आशय था और उत्तर में गोपाचल तक जाकर ही वे क्यों रुक गये, ये दोनों बातें ही महत्त्वपूर्ण हैं। प्रथम में तो मध्यकाल के भाषा के केन्द्र का रहस्य छिपा है और दूसरे में छिपा है मध्यकाल के उन विचारकों के रोष का रहस्य जो भारत भूमि और हिन्दू संस्कृति को नष्ट होने से बचाना चाहते थे। मध्यदेश की परम्परा के प्रसंग में इस दूसरे प्रसंग पर विचार करना उचित नहीं। यहाँ केशवदास की सुभाषा पर ही विचार करेंगे।

केशवदास ओड़छे के थे, यद्यपि उनके पुरखे दिल्ली के तोमरों की राजसभा में तथा फिर अलाउद्दीन खिलजी के आश्रय में भी कुछ समय तक रहे थे, फिर भी उनके निकट के पूर्वज ग्वालियर में आश्रय फकीरुल्ला सैफुल्ला पा चुके थे, अतएव उनकी साक्षी को पक्षपातपूर्ण कहा जा सकता है। किंतु इस सुभाषा के रहस्य का उद्घाटन — सुदेश आलमगीर औरगज्जेब के काश्मीर के सूबेदार फकीरुल्ला

सैफखॉ ने सन् १६६६ ईसवी में किया जब उसने मानसिंह तोमर लिखित मानकुतूहल का अनुवाद फारसी में किया। फकीरुल्ला लिखता है कि मानसिंह तोमर द्वारा प्रवर्तित ध्रुपद के पद देशीभाषा में लिखे जाते थे। यह इन पदों की देशीभाषा के क्षेत्र को सुदेश कहता है। इस सुदेश की सीमाओं का वर्णन करते हुए वह लिखता है “सुदेश से मतलब है ग्वालियर से, जो आगरा के राज्य का केन्द्र है और जिसके उत्तर में मथुरा तक, पूर्व में उन्नाव तक, दक्षिण में ऊज (?) तक तथा पश्चिम में बारां तक है। भारतवर्ष में इस बीच की भाषा सबसे अच्छी है। यह खड भारत में उसी प्रकार है जिस प्रकार ईरान में शीराज*।”

फकीरुल्ला अपने कट्टर मालिक के समान ही हिन्दुओं का अत्यधिक विरोधी था और उन कट्टे उद्गारों को उसने मानकुतूहल के अनुवाद में भी यत्रतत्र प्रकट किया है। वह इस्लाम, फारस और फारसी का हिमायती था। उसने मध्यदेश की तुलना की है हाफिज और शेखसादी की जन्म-स्थली शीराज से। फकीरुल्ला को न मध्यदेश से लगाव था न ग्वालियर से। ग्वालियर की दुर्दशा का कारण तो मुगल ही थे। उनके द्वारा गोपाचल गढ़ का उपयोग शाही कैदखाने के रूप में किया गया था। फिर जब फकीरुल्ला इस प्रकार के कथन करता है तब निश्चय ही वह अपने समय के सर्वमान्य तथ्य को प्रकट करता है यह मानना पड़ेगा। उसके साक्ष्य पर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके समय (सन् १६६६ ई०) तक मध्यदेश और उसमें भी ग्वालियर की भाषा को टकसाली माना जाता था तथा केशवदास ने जब यहाँ के निवासियों को सुभाषा युक्त कहा तब पचापात की बात नहीं कही थी। असन, बसन, भूषण आदि की श्रेष्ठता का कथन कर केशवदास ने मध्यदेश के भारत के सांस्कृतिक केन्द्र होने की ओर जो संकेत किया है उसकी निर्विवाद पुष्टि भी फकीरुल्ला द्वारा की गयी है।

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६१।

बीकानेर के राजा अनूपसिंह (सन् १६७४-१७०१) के आश्रित भावभट्ट ने अनूपसगीतरत्नाकर नामक सगीत का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें मध्यदेश के ध्रुपद का उल्लेख है। ईसवी अठारहवीं शताब्दी में लिखे गये इस ग्रन्थ का ध्रुपद सम्बन्धी यह उल्लेख भावभट्ट इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसको पूरा हम आगे उद्धृत करेंगे। इससे मध्यदेश, मध्यदेश की भाषा, उसके सगीत तथा साहित्य की परम्परा पर विशेष प्रकाश पडता है। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है कि ईसवी सत्रहवीं शताब्दी के सगीत-ग्रन्थों में मध्यदेश और उसकी सांस्कृतिक परम्पराएँ स्पष्ट रूप से मान्य थी।

सन् १६४३ ई० में मध्यदेश के एक निवासी बनारसीदास जैन ने अपना आत्मचरित्र अर्धकथानक नाम से लिखा था।

बनारसीदास उसमें मध्यदेश का उल्लेख करते हुए उसने लिखा—

जैन

याही भरत सुखेत में मध्यदेश शुभ ठाउ ।

बसे नगर रोहितगपुर, निकट बिठौली गाउ ॥

बनारसीदास आगे आगरा, मेरठ आदि स्थानों में भी रहे, अतएव उनका मध्यदेश से आशय इन्हीं प्रदेशों से होगा।

बुन्देला महाराज छत्रसाल (सन् १७३१ तक) के प्रताप का वर्णन करते हुए किसी अज्ञात कवि ने जो पद्य लिखा था, उसे

बुन्देलों का आज तक लोग भूल नहीं सके हैं। उसने लिखा है—

क्षेत्र

इत जमना उत नर्मदा,

इत चम्बल उत टौस ।

छत्रसाल सौ लरने की,

परी न काहू हीस ।

यह छत्रसाल के प्रभाव-क्षेत्र का ही वर्णन नहीं है, इसमें उस सांस्कृतिक इफाई का भी उल्लेख निहित है जिसकी सीमाएँ मनुस्मृति से फकीरुल्ला के समय तक बहुत कुछ सुनिश्चित थी। इस पद्य में वह सीमा कुछ सकुचित कर दी गयी है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य

छत्रसाल की तलवारों की धाक की सीमाओं का उल्लेख करना मात्र था ।

अफगानों और मुगलों का सर्वश्रेणी शासन जिस मध्यदेश की परम्परा को छिन्नभिन्न न कर सका, उसे अंग्रेजों के समय में नष्टभ्रष्ट कर दिया गया । पिछले मुगलों के समय में ही मध्यदेश के बहुत बड़े अश

पर मराठों का राज्य हो गया । राजपूतों के राज्य अत्यन्त मध्यदेश का सकुचित दायरों में स्थापित हो गये । अंग्रेजों के राज्य-विघटन काल में उनके द्वारा जो प्रान्त रचना हुई, वह किसी सांस्कृतिक आधार पर न होकर सैनिक एवं शासकीय

सुविधाओं को देखकर हुई । इस प्रकार मध्यदेश के कुछ अश उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में समा गये, उसके बहुत बड़े अश पर सिन्धिया और होल्कर का कब्जा हो गया, भोपाल में नवाब की हुकूमत हुई और सैकड़ों राजपूतों के राज्य यत्रतत्र बन गये । परिणाम यह हुआ कि यह सोचना भी कल्पनातीत हो गया कि आज छिन्नभिन्न रूप में उध्वस्त यह भू-भाग कभी एक सुदृढ़ सांस्कृतिक इकाई था तथा यहाँ की सांस्कृतिक परम्पराएँ समस्त भारत को प्रकाश देती थी ।

इस विषय के राजनीतिक अथवा प्रादेशिक पहलू से हमारा यहाँ उतना सम्बन्ध नहीं है, जितना हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास के इतिहास से है । मध्यदेश की परम्परा के ओम्भल हो जाने के कारण हिन्दी के विकास की परम्परा के निरूपण में भी कुछ भाषा के विवेचन विचित्र भ्रान्तियाँ फैल गयी । परवर्ती राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर कितना व्यापक होता है, उसका प्रमाण मध्यदेश का इतिहास है । मध्यदेश और उसके मध्यकालीन केन्द्र ग्वालियर द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माण में—संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, तथा स्थापत्य को नवीन दिशाएँ देने में जो योगदान दिया गया, मध्यदेश के साथ ही आज का इतिहासज्ञ उसे भी भूल गया । जहाँ की भाषा एक प्रदेश की भाषा के रूप में विकसित होकर राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त

हुई, उस भाषा के, परिष्कृत काव्यभाषा के, समग्र रूप पर विचार करने के स्थान पर उसने इस प्रदेश के मौलिक एकरूप को ही बुन्देलखण्डी, मारवाडी, मालवी, कन्नौजी, ब्रज आदि बोलियों के खडित रूपों में परखने की परम्परा डाल दी। उस प्रदेश के एक कोने में कुछ विशिष्ट कारणों से सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में उस सीमित क्षेत्र की बोली को दिये गये ब्रजभाषा नाम से उसका समस्त साहित्य सम्बोधित किया जाने लगा, और यह तो अब कितना को ज्ञात है कि इस समस्त प्रदेश की भाषा का नाम ही कभी ग्वालियरी भाषा था—समस्त भारत देश में मान्य और प्रतिष्ठित।

मध्यदेश और ग्वालियर

भाषा-विकास के इतिहास में देखा यह जाता है कि बोलियों को नवीन रूप जनपदों में मिलता है। किसी जनपद विशेष में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित होने पर वह बोली साहित्य का माध्यम बनने लगती है और भाषा का रूप धारण कर लेती है। हिन्दी ने अप-भाषा का केन्द्र भ्रंश का साथ छोड़ कर जब संस्कृत-परक भाषा का रूप ग्रहण किया तब उसके विकास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ आया था। हिन्दी भाषा द्वारा यह नवीन रूप मध्यदेश में ग्रहण किया गया था, इसके लिए विशेष तर्क और तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। चौदहवीं शताब्दी के पूर्व हिन्दी के नवीन रूप-ग्रहण में कन्नौज, महोबा, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, ओडिशा, नरवर आदि के साथ ग्वालियर का विशेष योग रहा। अन्य भाषाओं के विषय में कुछ लिखना अनावश्यक है, हिन्दी के विषय में तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसे काव्य-भाषा का रूप राजसभाओं और धार्मिक सस्थानों में मिला है। इन दोनों के आश्रय में ही मध्यकाल में संगीत चला। संगीत के लिए प्रस्तुत हुए गेय पदों ने भाषा के स्वरूप का मार्जन किया। हिन्दी का विकास संगीत से ही हुआ है। इस विषय का विवेचन तो आगे करेंगे, यहाँ केवल यह देखना है कि मध्यदेश में यह भाषा-निर्माण का कार्य कहाँ हुआ अथवा किस स्थल के भाषा-प्रयोगों को परिनिष्ठित मान्य रूप में ग्रहण किया जाता था।

इसके लिए हम पुनः, फकीरुल्ला ने सुदेश अथवा मध्यदेश की जो परिभाषा की है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें

फकीरुल्ला ने मध्यदेश का सांस्कृतिक केन्द्र ग्वालियर माना है। इस सूत्र को पकडकर पाँच-छह शताब्दियों के ग्वालियर सम्बन्धी फकीरुल्ला का उल्लेखो पर विचार करने पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। यह कार्य सरल नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो गया है। जो शेष बचा है, उसमें से भी प्रकाशित तो सम्भवत एक शतांश भी नहीं हुआ, सब हस्तलिखित रूप में ही पड़ा है। इस महासमुद्र में से एक स्थान पर बैठ कर कोई भी अन्वेषण कर सकता सम्भव नहीं। परन्तु जो कुछ उल्लेख अभी तक हमारी दृष्टि में आ सके हैं, वे एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं।

अजमेर के नरपति नाल्ह ने बीसलदेव रासो की रचना सन् ११५५ ई० में की थी*। उसमें प्रसंगवश ग्वालियर का उल्लेख किया गया है। नरपति नाल्ह ने अपने चरितनायक बीसलदेव की बीसलदेव रासो रानी के मुख से कथन कराया है—

पूरव देश कौ पूरव्या लोक ।
पान फूला तरणउ लहइ भोग ॥
कण सचई कुकस भखई ।
अति चतुराई राजा गठ ग्वालेर ॥
गौरडी जैसलमेर की ।
भोगो लोक दक्षिण को देस ॥

नरपति ने 'पूरव' अथवा 'दक्षिण' के लिए जो कहा है, वह यहाँ अप्रासंगिक है। केवल उल्लेखनीय यह है कि बारहवीं शताब्दी का यह गायक ग्वालियर की चतुराई से प्रभावित था।

हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, परन्तु उसके साम्राज्य में

* सत्यजीवन वर्मा बीसलदेव रासो, पृष्ठ ६ ।

भी ग्वालियर का महत्त्व कम नहीं था। उस साम्राज्य की सांस्कृतिक परम्पराओं को ग्वालियर में आत्मसात किया गया था। हर्ष के साम्राज्य के विघटन के पश्चात् अनेक शक्तियाँ मध्यदेश में उदय-जगनायक अस्त होती रही। उन राजशक्तियों में महोबा-कालिजर के चन्देल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके द्वारा साहित्य और सस्कृति के क्षेत्र में बहुत उँचे मान स्थापित किये गये। ग्वालियर पर चन्देलों का राज्य बहुत समय तक रहा। ईसवी दसवीं शताब्दी में यशोवर्मन चन्देल के पुत्र धग की राज्यसीमा में मध्यदेश का लगभग सभी भूभाग आगया था। उसमें बेतवा के किनारे स्थित भेलसा से कालिजर तक तथा यमुना से चेदि तक का भूप्रदेश था। इसमें ग्वालियर भी था। धग के सन् ६५३ ईसवी के एक शिलालेख* में यह सीमा दी हुई है और उसमें ग्वालियर को 'विस्मय निलय' कहा गया है। आगे परमार्दिदेव (सन् ११६५ ई०) के राजकवि जगनायक या जगनिक ने अपने आल्हखड में ग्वालियर का उल्लेख कुछ इसी भाव से किया है। चंदेलों के राज्य में केवल दो ही स्थान ऐसे थे जिनकी माँग कोई कर सकता था, एक तो कालिजर का किला और दूसरा ग्वालियर की बैठक। जगनिक ने आल्हखण्ड में लिखा—

किला कालिजर को मागत है,
बैठक मागै ग्वालियर क्यार।

सुदृढ़ रूप से जमकर राज्य किया जा सके इसके लिए कालिजर गढ़ आवश्यक था और संगीत-काव्य का रसपान किया जा सके, इसके लिए ग्वालियर की बैठक आवश्यक थी।

ईसवी तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी तक दिल्ली, कालिजर और कन्नौज सभी आपस में लड़भगड कर और अन्ततोगत्वा मुसलमानों की अदम्य शक्ति से टकराकर छिन्नभिन्न हो गये। इन विपत्तियों

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक ग्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ २८।

के बीच ग्वालियर के तोमर और गढकुंडार-ओड्डा के बुन्देले स्वतंत्र अथवा अर्ध स्वतंत्र रूप में अपना अस्तित्व बनाए रहे। त/मर और ग्वालियर में नवस्थापित तोमर राज्य को पूर्ववर्ती प्रति-हिन्दी हार, परमार, चन्देल, बुन्देल, कछवाहा तथा चौहान आ/द राजपूतों की सांस्कृतिक परम्पराएँ मिली, साथ ही जैन साधुओं के सम्पर्क से उनके द्वारा किये गये सांस्कृतिक विकास से भी उनका सम्बन्ध स्थापित हुआ। तोमरों का संधि-ग्रह का सम्बन्ध जौनपुर, दिल्ली तथा मांडू के सुल्तानों से भी रहा। इस प्रकार इनके समय में ग्वालियर साहित्य, संगीत तथा कलाओं का केन्द्र बन गया। जैनों द्वारा अपभ्रंश की परम्परा इनके दरबार में पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक चलती रही। उसके माध्यम से अपभ्रंश का अत्यन्त समृद्ध दोहा साहित्य तथा स्वयम् एव पुष्पदन्त जैसे महा-कवियों की रचनाओं से ग्वालियर का सम्पर्क हुआ। अनेक शैव एव वैष्णव पंडितों ने संस्कृत के साहित्य को पोषित किया, सुल्तानों के सम्पर्क ने उनके संगीत और साहित्य को विशद दृष्टिकोण दिया। जो कार्य समस्त मध्यदेश में भाषा के निर्माण का विभिन्न माध्यमों से प्रारम्भ हुआ था, उसे अत्यन्त परिष्कृत रूप तोमर-सभा में मिल सका। इस साहित्यिक समृद्धि का विवेचन हम अन्यत्र करेंगे, केवल यह उल्लेख मात्र कर देना यहाँ पर्याप्त है कि इसी पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब तक कि विक्रमादित्य तोमर का राज्य-काल समाप्त नहीं हुआ, ग्वालियर इतनी सांस्कृतिक ख्याति प्राप्त कर चुका था कि उसके द्वारा हिन्दी भाषा को नवीन नाम मिला और उसकी प्रतिध्वनि सुदूर दिल्ली, जैसलमेर और दक्षिण में अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक सुनाई देती रही।

दक्षिण में हिन्दी जिस प्रकार पहुँची, इसके विषय में भी आगे विचार करेंगे, यहाँ केवल दक्षिण के प्रसिद्ध कवि वजही के ग्वालियर सम्बन्धी उल्लेखों पर विचार करना है। वजही ने सन् १६०० ई०

के लगभग अपना गद्यकाव्य 'सबरस' लिखा था। जिस समय तक उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास राम-वजही कृष्ण काव्य की गंगा-यमुना प्रवाहित कर चुके थे और मुगल दरबार के नौरतनों की जगमगाहट समस्त भारत में अपनी ज्योति फैला चुकी थी, उस समय वजही को स्मरण रहा उत्तर भारत का ग्वालियर। वजही ने लिखा—

“तमाम मुसहिफ का माना अलहम्दलिल्ला मे है मुस्तकीम और तमाम अलहम्दलिल्ला का माना विस्मिल्लाह् मे है और तमाम विस्मिल्लाह् का माना विस्मिल्लाह् के नुक्ते मे रक्खा है करीम, समज देक खातिर लिया अताले हदीस बी यूँ आया है अल इल्म नुक्ते व कसरहा छुहाल याने इल्म एक नुक्ता है, जाहिलों ने उसे बदे, जहालत को इस हद् लेकिम सिया है होर फारसी के दानिशमन्दों जिनो समजते है बातों के बन्दों उनों कूँ भाया है, उनों मे बी यूँ आया है, आजा के कसस्त, इक हर्फ बसस्त। होर ग्वालियर के चातरों, गुन के गुराँ उनों बी बात को खोले हैं के एक ही अच्छर पढ़े सो पण्डित होय*।”

श्री राहुल सांकृत्यायन ने 'सबरस' की एक दूसरी प्रति से कुछ दोहे उद्धृत किये हैं। एक स्थान पर वजही ने लिखा है —

होर ग्वालर के चातुरा गुन के गुरा यो बोले है —

पोथी थी सो खोटी भई, पण्डित भया न कोय।

एकै अक्छर प्रेम का, पढ़ै सु पण्डित होय।।

दूसरे स्थान पर उसने लिखा है —

होर ग्वालर के सुजान, यो बोलते हैं जान

* श्रीराम शर्मा दखिनी का पद्य और गद्य, पृष्ठ ४०३।

† राहुल सांकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५१, पृष्ठ १६७।

दोहरा

घरती म्याने बीज घर, बीज बिखर कर बोय ।

माली सीचे सिर घडा, रत आए फल होय ॥

तीसरे स्थान पर वह फिर लिखता है —

जहा लगन ग्वालर के है गुनी, उनी ते बी यो बात गई है सुनी —

जिनको दरसन इत्त है, तिनको दरसन उत्त ।

जिनको दरसन इत नही, तिनको इत्त न उत्त ॥

इसके अतिरिक्त और दोहो के सम्बन्ध में ग्वालियर का नाम वजही ने नहीं लिया, परन्तु उनकी भाषा वही है जो ऊपर के दोहों की है —

सात सहेली एक पिउ चउघर पिउ पिउ होय ।

जिन पर पिउ का प्यार है, सो धनि बिरली कोय ॥

सीउ सत्त न छाडिये सत छोडे पत जाय ।

लछमी सत की दासि है, पग लगै कर आय ॥

इस्लाम का कट्टर प्रचारक वजही इन उद्धरणों में ग्वालियर के चतुरों, गुणों के गुरुओं की वाणी को इस्लाम के अत्यन्त मान्य ग्रन्थ हदीस के समान ही प्रामाणिक मानता है, वह भी उस समय जब ग्वालियर में कुछ अधिक शेष नहीं रह गया था। इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए। उत्तर के फकीरुल्ला और दक्षिण के वजही को ग्वालियर से लगाव होने का कोई कारण नहीं हो सकता था। इसका कारण था ग्वालियर की चार शताब्दियों की भारतीय साहित्य और संगीत की सेवा, जिसके कारण वह उस समय राजनीतिक महत्त्व खोकर भी सांस्कृतिक केन्द्र माना जाता था। वजही ने सबरस में 'ग्वालियर के चातुरां गुन के गुरा' का स्मरण सुजान तथा गुणी के रूप में किया है और उनके दोहों को प्रमाण रूप में दिया है। वास्तव में यह स्तवन ग्वालियर का न होकर उस शालीन सांस्कृतिक वैभव का है जिसके रूप में पूर्व-मध्यकालीन मध्यदेश ने भारत की श्रेष्ठतम परम्पराओं का रूप-निर्माण कर चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्वालियर को आगे

बढ़ाने के लिए दे दिया था। ग्वालियर ने उसे परिष्कृत हिन्दी भाषा द्वारा दोहे, चौपाई, गेय पद आदि के रूप में निस्काया दिया।

यहाँ हम किसी प्रदेश या नगर विशेष की प्रशस्ति लिखने नहीं बैठे हैं। मध्यदेश और ग्वालियर के अनेक उल्लेखों में से कुछ हमने इस आशय से प्रस्तुत किये हैं कि हिन्दी के मध्यकालीन विकास की धारा

के प्रवाह का मार्ग मिल सके और वह कारण भी प्रत्यक्ष
 ग्वालियरी हो मके जिसके आधार पर अनेक शताब्दियों
 भाषा तरु हिन्दी का नाम ही ग्वालियरी भाषा रहा और उसे
 वह समर्थ रूप मिला जो समस्त भारत में फैल सका

और जिसमें सूरदास के सूरसागर, तुलसीदास के राष्ट्र-प्रेरक जीवन-साहित्य तथा केशवदास के पांडित्यपूर्ण ग्रन्थों की रचना सम्भव हो सकी और मिल सके बिहारी जैसे रससिद्ध कवि।

हिन्दी की प्राचीन नाम परंपरा

संस्कृत, पाली और प्राकृत के पश्चात् ईसवी सातवी शताब्दी में जिस काव्य-भाषा का विकास होना प्रारंभ हुआ उसे संस्कृत के विद्वानों ने अपभ्रंश कहा, क्योंकि न तो वह संस्कृत के व्याकरण को ही मानती थी और न किसी भी देश में एक ही तत्सम शब्द अपभ्रंश और के प्रयोग को स्वीकार करती थी। संस्कृत के पंडितों की देशी भाषा दृष्टि में उसके इस अतिभ्रष्ट रूप को देखकर ही उसे अपभ्रंश नाम दिया गया। अपभ्रंश के कवियों ने इसे देशी भाषा कहा है। अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू (७६० ई०) ने लिखा है —

देशी भासा उभय तद्गुणल । कवि बुक्कर घरा सह सिलाबल ॥

विद्यापति ने कीर्तिलता की अपभ्रंश-मिश्रित लोक-प्रचलित भाषा का नाम अवहट्ट दिया है —

अवहट्ट देखिल बअना सब जन मिट्टा ।
ते तैसन जपओ अवहट्टा ॥

देशी भाषा सब को मीठी लगती है, इसलिए इस देशी भाषा में उसे अपभ्रंश-अवहट्ट नाम देकर विद्यापति ने कीर्तिलता लिखी। काव्य-भाषा के रूप में उसका विस्तार उत्तरापथ में मुल्तान, गुजरात, मध्यदेश, बिहार तथा बंगाल में था। अपभ्रंश के इन कवियों ने दक्षिणापथ में बैठकर अपने महाकाव्यों की रचना की। इन रचनाओं की भाषा को कुछ विद्वान हिन्दी ही मानते हैं और कुछ हिन्दी का पूर्व रूप*। यह बात निश्चित है कि हिन्दी भाषा अपने व्याकरण के नियम संस्कृत, पाली और प्राकृत से न लेकर इस देशी भाषा या देशी वाणी से लेती है।

* राहुल सांकृत्यायन हिन्दी काव्यधारा, अवतरणिका पृष्ठ ६ ।

इस देशी भाषा—अपभ्रंश से विकसित होकर जिस भाषा का रूप-निर्माण प्रारम्भ हुआ, उसे व्यापक रूप से 'भाषा' कहा गया। जो रचना सस्कृत में नहीं, वह भाषा की रचना है। अपनी वाणी सर्वसाधारण तक पहुँचाने की जिस इच्छा के कारण पाली, प्राकृत एवं
भाषा अपभ्रंश में रचनाएँ प्रारम्भ हुई थी, उसी प्रवृत्ति के कारण इस 'भाषा' में रचनाएँ प्रारम्भ हुईं। संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के निर्माताओं की दृष्टि अब देववाणी सस्कृत की ओर फिर गयी थी, अतः संस्कृत में अपने ग्रंथ न लिखने की उनके द्वारा सफाई भी दी गयी। ग्वालियर के गोस्वामी विष्णुदास (१४३५ ई०) ने अपने रुक्मिणी मंगल में लिखा—

तुच्छ मत मोरी, थोरी सी, बौराई, भाषा काव्य बनाई ।

गोस्वामी तुलसीदास (१५७४ ई०) ने रामचरित मानस में लिखा—
भाषा भनित मोर मति भोरी । हँसिबे जोग हँसै नहि खोरी ॥

केशवदास को तो भाषा-कवि कहलाने में घोर परिताप हुआ। अपनी कविप्रिया (१६०० ई०) में वे लिखते हैं—

भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल के दास ।

भाषा कवि भो मन्दमति, तेहि कुल केशवदास ॥

विष्णुदास, केशवदास और तुलसीदास के ये उद्गार ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के पश्चात् सस्कृत की ओर बढ़ते हुए आकर्षण पर प्रकाश डालते हैं। ये कवि रचना देशी भाषा में करते थे, परन्तु इनकी दृष्टि में आदर्श वह वाणी थी जो अब केवल देववाणी रह गयी थी, जन साधारण में से उसका प्रचार उठ चला था।

भारत में जब मुसलमान आए और उन्हें अपनी धर्म-भाषा अरबी-फारसी छोड़ कर इस देश की भाषा में रचनाएँ करनी पड़ी, तब उन्हें भी एक प्रकार का असमजस हुआ था। संस्कृत के हिमायती हिन्दू साहित्यकारों द्वारा जन-भाषा को दिया गया 'भाषा' नाम, उनकी विवशता की भावना के साथ-साथ इन मुसलमान लेखकों को भी मिल गया,

अतएव इन्होंने इसे प्रारम्भ मे 'भाषा' ही कहा है । जायसी (१५२७ ई०) ने लिखा है —

आदि अन्त जस गाथा अहे । लिखि भाषा चौपाई कहै ॥

शेख निसार (१७६० ई०) ने अपने प्रेमाख्यान यूसुफ-जुलेखा मे लिखा है* —

सब भाषा मह कथा सोहाई । वरनन भाति-भाति करवाई ॥
इबरी औ अरबी सुरबानी । पारस और तुर्की मिसरानी ॥
भापा मा काहू ना भाखा । मीरे अस दइब लिखि राखा ॥
सो अब कथा कहौ षितलाई । जेहि तन मोख मुकुति होइ जाई ॥

जिस प्रकार केशवदास के लिए सस्कृत देवभाषा थी, उसी प्रकार शेख निसार के लिए हिब्रू और अरबी देवभाषाएँ थीं । इसी कारण आगे इन सूफी सतों ने भी 'भापा' मे रचना करने की सफाई दी । नूरमुहम्मद (१७४४ ई०) ने लिखा —

का जौ अहइ हिन्दुई भाषा । उत्तम भेद बहुत मे राखा ॥

वाणी तो वह ही है जिसे हिन्दू 'भाषा' कहते हैं, परन्तु भावना दूसरी है । यह तथ्य समझने मे कोई भ्रम न हो जाय, इसलिए उसने यह भी लिख दियां —

जानत है सब सिरजन हारा । जो किछु है मन मरम हमारा ॥

हिन्दू मग पर पाव न राखेऊ । का जौ बहुतै हिन्दी भाषेऊ ॥

मन इसलाम मसलकै भाजेऊ । दीन जेवरी करकस भाजेऊ ॥

हिन्दुओं के लिए सस्कृत-सापेक्ष तथा मुसलमानों के लिए अरबी-फारसी-सापेक्ष इस 'भाषा' नाम के अतिरिक्त मध्य-मध्यदेशीया कालीन हिन्दी की एक दूसरी नाम-परपरा भी है, अपभ्रंश जिसका सम्बन्ध हिन्दी के अपभ्रंश से विकसित होने

* गणेशप्रसाद हिन्दी प्रेमाख्यानकव्यसंग्रह, पृष्ठ ३३३ ।

† चन्द्रबली पाडे अनुराग बासुरी, पृष्ठ ५ ।

के ऐतिहासिक तथ्य से है। ई० ७७८ में रचित कुवलयमाला में 'मध्यदेशीया' नामक एक अपभ्रंश का उल्लेख है। प्राकृत-सर्वस्व और प्राकृत-चन्द्रिका में भी यह नाम आता है।

श्री अग्रचन्द्र नाहटा ने लिखा है कि कुवलयमाला में निर्दिष्ट मध्यदेश की भाषा से हिन्दी भाषा का उद्गम हुआ मध्यदेश की ज्ञात होता है*। नाहटा जी के मत की पुष्टि एक भाषा— अन्य तथ्य से भी होती है। हिन्दी के लिए यह बनारसीदास 'मध्यदेश की भाषा' नाम ईसवी सत्रहवीं-अठारहवीं जैन शताब्दी तक मिलता है। ई० १६४३ में रचित 'अर्ध कथानक' में बनारसीदास जैन ने लिखा है†.—

मध्यदेश की बोली बोलि । गर्भित बात कहौ जी खोलि ॥

'मध्यदेश की बोली' नाम अपने साथ उक्त मध्यदेशीया अपभ्रंश की परंपरा को लिये हुए है जिसका उल्लेख कुवलयमाला में किया गया है। हिन्दी के मध्यदेश में ही रूप ग्रहण करने की द्योतक यह परम्परा ईसवी अठारहवीं शताब्दी तक मिलती है। बीकानेर के संगीत शास्त्र के पंडित भावभट्ट ने लगभग सन् १७०० ईसवी में अपने ग्रंथ अनूपसंगीतरत्नाकर की रचना की और उसमें ध्रुपद का लक्षण लिखते हुए उसने कहा है.—

गीर्वाणमध्यदेशीयभाषासाहित्यराजितम् ।

ध्रुपद का जन्म ग्वालियर में हुआ था और उसके पदों में प्रयुक्त मध्यदेशीय भाषा को भी परिष्कृत काव्य-भाषा का रूप इन्हीं ध्रुपद के पदों में मिला था, इसका विवेचन हम आगे करेंगे। भावभट्ट के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि उसके समय तक मध्यदेश तथा उसके संगीत,

* राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, द्वितीय भाग पृष्ठ २।

† नाथूराम प्रेमी . अर्धकथानक, पृष्ठ २।

भाषा एव साहित्य अपना पृथक निजत्व लिये हुए थे। हिन्दी अपने मूल नाम मध्यदेशीय भाषा को भी ग्रहण किये रही।

अपभ्रंश से देश-भाषाओं के विकसित होने के इतिहास से शौरसेनी अपभ्रंश का महत्त्व प्रत्यक्ष है। शौरसेनी अपभ्रंश को ही हेमचन्द्र सूरि ने अपने व्याकरण में प्रधान स्थान दिया है। यह शौरसेनी मूल में किस प्रदेश की जनवाणी थी, यह बात महत्त्वपूर्ण शौरसेनी भाषा नहीं। हेमचन्द्र के समय तक उसे व्यापक काव्य-भाषा का रूप मिल गया था। शौरसेनी से ही आगे गुजराती, सिन्धी, मारवाड़ी*, हिन्दी, पंजाबी एव पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। इस शौरसेनी के विस्तृत क्षेत्र में ही मध्यदेश स्थित था और उसी का एक रूप मध्यदेशीय अपभ्रंश थी जो आगे चलकर हिन्दी के रूप में विकसित हुई। ईसवी अठारहवीं शताब्दी में इस ऐतिहासिक परम्परा का भी स्मरण रखा गया। पूना के पेशवाओं के अधीन शिन्दे राज्य का उत्तरभारत में विस्तार करने वाले माधवराव प्रथम, महादजी शिन्दे, (१७३२-१७६४ ई०) ने हिन्दी में पद रचना की थी। मथुरा नगर महादजी का अत्यन्त प्रिय वासस्थान था। वे परम कृष्णभक्त भी थे। उनका पदसंग्रह 'माधव विलास' के नाम से मिला है। इसकी पुष्पिका में लिखा है —

“इति श्रीमन्महीन्द्र माधवराव सावभौम विरचित शौरसेनी भाषायां श्रीकृष्णजन्मोत्सव वर्णन परिपूर्ण”†‡।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश, अवहट्ट, भाषा, देशीभाषा, मध्यदेशीय भाषा तथा शौरसेनी भाषा नाम हिन्दी के विकास के

* कृष्णलाल मोहनलाल भबेरी माइल स्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर, पृष्ठ १२।

† डॉ० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ ४८।

‡ डॉ० सत्येन्द्र ब्रज-लोक-संस्कृति, पृष्ठ १६४।

¶ भा० रा० भालेराव द्वारा संपादित, पृष्ठ ६।

प्रारंभिक इतिहास की व्यजना करते हैं। इस इतिहास की स्मृति पंडितों
 में अठारहवीं शताब्दी तक स्पष्ट दिखाई देती है।

ग्वालियरी अत्यन्त आधुनिक काल में भी संस्कृत अथवा फारसी
 भाषा के पंडित इन नामों का व्यवहार करते दिखाई देते
 हैं। हिन्दी भाषा का इतिहास यह बतलाता है कि
 प्राकृत-अपभ्रंशों की छाया से हिन्दी ईसवी ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी
 तक मुक्त हो चली थी। उसके पश्चात् इसके उस रूप का निर्माण
 प्रारंभ हो गया था जो सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही उन
 महान् काव्यों का माध्यम बना, जिनके कारण हिन्दी गौरवान्वित हुई।
 हिन्दी को यह रूप पन्द्रहवीं शताब्दी में ग्वालियर में किस प्रकार मिला
 इसका विवेचन हम आगे करेंगे। हिन्दी की परंपरा की खोज में हिन्दी का
 “ग्वालियरी भाषा” नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पहले “मध्यदेश और
 ग्वालियर” के प्रसंग में हम यह दिखा चुके हैं कि मध्यदेश का सांस्कृतिक
 केन्द्र—साहित्य और भाषा का केन्द्र ग्वालियर समझा जाता था। उसके
 द्वारा निर्मित हिन्दी का नाम भी “ग्वालियरी भाषा” था।

भावभट्ट जब ध्रुपद के पदों की भाषा को मध्यदेशीय भाषा कहता है,
 तब वह यह व्यजना भी कर देता है कि यह भाषा ग्वालियर में बनी,
 परन्तु उसने ग्वालियरी भाषा का उल्लेख नहीं किया। इसके स्पष्ट उल्लेख
 अन्यत्र मिलते हैं। श्री अग्रचन्द्र नाहटा के संग्रह में
 ग्वालियरी का हितोपदेश के एक गद्यानुवाद की तीन प्रतियाँ हैं*।
 गद्य-हितोपदेश उसके कुछ पृष्ठों की प्रतिलिपि कराकर नाहटा जी ने
 हमारे पास भेजी है। श्री नाहटा जी का मत है कि वह
 विक्रमी पन्द्रहवीं शताब्दी (ई० १५ वीं शताब्दी के अन्त अथवा १६ वीं
 शताब्दी के प्रारम्भ) की रचना है। इस ग्रन्थ में उसके रचयिता का नाम

* विशेष विवरण के लिए देखिए श्री अग्रचन्द्र नाहटा ग्वालियरी हिन्दी
 का प्राचीनतम ग्रन्थ, भारती, मार्च १९५५, पृष्ठ २०८।

धाम अथवा उसका रचना-स्थान नहीं दिया गया। इसकी एक प्रति के अन्त में लिखा हुआ है —

“इति श्री हितोपदेश ग्रन्थ ग्वालैरी भाषा लब्ध प्रगासेन नाम पचमो आख्यान हितोपदेश सपूर्णा ।”

दखिनी के वजही ने ग्वालियर के चतुरों की प्रशंसा की, उनकी वाणी को भी प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किया और उसके मन में जो वाणी घर कर गयी थी, उसका रूप भी उसने कुछ दोहे उद्धृत करके हमें दिखा दिया, परन्तु उस वाणी का प्रचलित नाम उसने नहीं दक्षिण में दिया। वह जिस नाम-परम्परा में उलझा हुआ था, उसका ग्वालियरी विवेचन आगे किया गया है। दक्षिण भारत में ही ग्वालियर के चतुरों की वाणी का नाम हमें वजही के एक-

डेढ शताब्दी पश्चात के एक उल्लेख में मिल गया है। नाभादास जी ने अपनी भक्तमाल की रचना सन् १५८५ ई० में की थी। इसकी टीका प्रियादास जी ने सन् १७१० ई० (वि० स० १७६७) में की। नाभादास के मूल ग्रन्थ और प्रियादास की टीका का मराठी अनुवाद ‘भक्तरत्नावली’ नाम से किसी नाना बुद्धा केन्दूरकर ने पश्चिम खानदेश में स्थित अमलनेर में किया है। यह हस्तलिखित ग्रन्थ ग्वालियर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव के सग्रह में है। उसमें केन्दूरकर बुद्धा ने भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, वह इस प्रसंग में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं —

“आता सद्गुरु कृपे करून श्री नाभा जी कृत भक्तमाल अग्रदास कृपे करून ग्वाल्हेरी भाषेत मूल छप्यै नाभा स्वामी म्हणजे नारायणदास यांनी गाइले आहेत। त्याचा बरदहस्त श्री प्रियादास चैतन्य याजवर होऊन त्यांनी हिन्दुस्थानी भाषेत कवित्ते गाईली। तो अर्थ गूढ भोले भाले भक्त यांचे समजण्यात दक्षिणी भाषेत येईना तेव्हां दयावत भक्तवत्सल श्री रामानुज साम्प्रदायी श्री गोविन्दाचार्य सस्थान अमलनेर यांजला करुणा येऊन नाना बुद्धा नारायण साम्प्रदायी यांस आज्ञा भाली कीं जगाचा उद्धार व्हावा

असा भाव स्वल्प पिशाच्च लिपीत करून सर्व जगाचा उद्धार करावा तेन्हां नाना बुद्ध्या हे श्री नारायण कृपेने पूर्ण च आहेत । त्याच्या कृपेने हे भक्त मालिकेचे विस्तार पिशाच्च लिपीत सर्व जगास दक्षिणी भाषेत समजावा म्हणून केला आहे ।”

श्री भालेराव जी ने कृपा कर ग्रथ की मूल पैशाची लिपि (मोडी) से इनका उद्धार कर इन अशो को हमारे लिए सुलभ किया । इसमे नाभादास की भाषा को ग्वालियरी भाषा कहा है और प्रियादास की टीका की भाषा को हिन्दुस्तानी कहा गया है । ग्रन्थ के अन्त मे पुन नाभादास जी की भक्तमाल की भाषा को ग्वालियरी नाम से सम्बोधित किया गया है —

“मोरोबा अण्णा अमलनेरकर याचे शिष्य याजपासून प्रगट भान्ना । हे छपय ग्वाल्हेरी भाषेत श्री नाभाजी ने केले आहेत । त्यांज वर प्रियादास यांनी टीका केली । हे दक्षिणी लोकां करिता हा प्रताप याचा आहे ।”

आदि ।

नाना बुद्ध्या केन्द्रकर का समय ईसवी अठारहवी अथवा उन्नीसवी शताब्दी ज्ञात होता है । सुदूर दक्षिण मे उस समय ग्वालियरी भाषा की छाप चल रही थी, यह स्पष्ट है ।

नाभादास की भक्तमाल न केवल पंद्रहवी शताब्दी नाभा जी की एव सोलहवी शताब्दी के प्रथम चरण मे ग्वालियर मे जन्मभूमि निर्मित भाषा को लिये हुए थी, वे स्वयं भी ग्वालियर मे ग्वालियर थी ही जन्मे थे, वजही के शब्दों मे, वे ग्वालियर के चतुरों मे थे । भक्तमाल का यह अनुवाद नाभादास जी के अनुयायी ने किया है और उसमे नाभा जी की जीवनी भी दी गयी है । उसके चमत्कारिक अश से हमे सम्बन्ध नहीं, परन्तु कुछ ऐसी बाते भी नाभादास जी के विषय मे इस ग्रन्थ मे लिखी है, जो अभी तक अज्ञात थीं । उन सब पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने के लिए तो हमने श्री भालेराव जी से आप्रह किया है, हम यहाँ उसके आवश्यक अश को ही

देना उचित समझते हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार नाभादास जी हनुमान वंश के थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे अन्धे थे। जब वे पाँच वर्ष के हुए, उनके पिता का देहान्त हो गया। तभी ग्वालियर में घोर दुष्काल पड़ा*। उनकी माता उन्हें लेकर जयपुर गयी, जहाँ पास ही पर्वत पर गलता में अग्रदास की गद्दी थी। पर्वत के नीचे घोर जगल था। दुखी माता ने बालक नाभादास को जगल में छोड़ दिया। सयोग से कौल्हदास और अग्रदास जगल में घूमने निकले। वे उस बालक का रोना सुनकर उसके पास पहुँचे। अपने कमंडलु से

* यह दुष्काल कुछ दैवनिर्मित एवं कुछ मानव निर्मित था। ६ जुलाई सन् १५०५ ईसवी में आगरा-ग्वालियर में भयंकर भूकम्प आया था। इसी वर्ष अक्टूबर मास में जब किसान कतकी की फसल तयार करने में लगे हुए थे, सिकन्दर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर और आसपास के गावों की समस्त प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग गयी। सिकन्दर लोदी की सेना ने जो भी व्यक्ति मिला उसे मौत के घाट उतारा तथा समस्त प्रदेश को वीरान कर दिया। विनाश और विध्वंस का कार्य इतनी पूर्णता के साथ किया गया कि स्वयं आक्रान्ताओं को भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। कुछ वनजारों को जो अनाज तथा खाद्य सामग्री ले जा रहे थे, सिकन्दर ने लूट लिया, तब उसकी सेना को रसद मिल सकी। उस समय मानसिंह तोमर ने उस पर आक्रमण कर दिया। सिकन्दर को आगरा लौटना पड़ा (कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग ३, पृष्ठ २४३)। इस प्रकार नाभादास जी का जन्म सन् १५०० ई० निश्चित होता है, क्योंकि इस दुष्काल के समय (सन् १५०५) में वे पाँच वर्ष के थे। भक्तभाल का रचनाकाल सन् १५८५ ई० माना जाता है और नाभादास जी का सन् १६०० ई० के आसपास जीवित होना भी माना जाता है। ये तिथियाँ अनुमान पर आधारित हैं, परन्तु इनको देखते हुए भी नाभादास जी का जन्म १५०० ई० में होना असंभव नहीं।

उसकी आँखों पर जल छिड़का । बालक ने जोर से जो आँख खोली, तो उसे दिखने लगा । वे उसे अपने साथ गलता जी ले गये और वहाँ उसे मंत्र देकर दीक्षित किया तथा साधुसेवा का कार्य दिया ।

श्री भालेराव जी के सग्रह में ही भक्तमाल की एक टीका* किसी अज्ञात लेखक की और है । इसमें भी नाभादास जी के बाल्यकाल के विषय में उल्लेख है । इससे केन्द्रकर के उल्लेख का समर्थन होता है । वह उल्लेख इस प्रकार है—

—श्री नाभा जू की आदि अवस्था —

हनूमान वश ही मैं जनम प्रसिद्ध जाकौ

भयौ द्रगहीन सो नवीन बात धारियै ।

उमर बरस पाँच मान कै अकाल आच,

माता बन छोड गई विपति विचारियै ॥

कील औ अगर ताही डगर दरस दियौ

लियौ यौ अनथ जान पूछी सो उचारियै ।

बडे सिद्ध जल लै कमडल सौ सीचि नैन

चैन भयौ खुले चख जोरिकै निहारियै ॥

इसमें नाभादास जी के जन्मस्थान का उल्लेख नहीं है । तीसरी पक्ति के मान का अर्थ मानसिंह तोमर लगाने से श्री भालेराव को आपत्ति है । हम इनकी आपत्तिको ठीक मानकर भी 'अकाल' के उल्लेख के आधार पर यह अवश्य कह सकते हैं कि केन्द्रकर का कथन प्रामाणिक है । भक्तमाल की टीकाओं की समस्त सामग्री के सम्यक अध्ययन से हिन्दी साहित्य के अनेक परिच्छेदों पर पर्याप्त नवीन प्रकाश पड़ सकता है ।

बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने ईसवी सोलहवीं शताब्दी में

* सवत् १९७८ में लक्ष्मी बेकटेश्वर प्रेस, कल्याण बम्बई से भी यह टीका प्रकाशित हुई है । परन्तु उसका पाठ अत्यन्त भ्रष्ट और अप्रामाणिक है ।

‘क्रिसन रुकमिणी री बेलि’ नामक प्रसिद्ध पौराणिक प्रेमाख्यान डिगल में लिखा। इसका रचना-काल कुछ विद्वान सन् १५८७ ई० मानते हैं*। पृथ्वीराज राठौड़ अकबरी दरबार के जयकीर्ति बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप के वे सम्बन्धी थे। उनकी इस बेलि की रचना के पचास वर्ष के भीतर ही उसके अनेक अनुवाद हो गये। कविवर समयसुन्दर के प्रशिष्य जयकीर्ति ने सन् १६२६ ई० में इस काव्य की टीका लिखी है और अपने पूर्ववर्त्ता टीकाकारों में किसी गोपाल की टीका का भी उल्लेख किया है†। गोपाल की इस टीका की भाषा को जयकीर्ति ने ‘ग्वालियरी भाषा’ कहा है —

ग्वालेरी भाषा गुपिल मद अरथ मित भाव ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी को—मध्यकालीन मध्यदेश की काव्य-भाषा को पश्चिम और दक्षिण में सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक ग्वालियरी भाषा कहा गया।

पृथ्वीराज राठौड़ की बेलि की गोपाल की टीका की भाषा को जयकीर्ति ने ग्वालियरी भाषा कहा है, परन्तु स्वयं गोपाल ब्रजभाषा उस भाषा को ब्रजभाषा कहता है.—

मरु भाषा निरजल तजि करि ब्रजभाषा चोज ।

अब गुपाल यातें लहै, सरस अनूपम मौज ॥

कुछ विद्वानों का मत है कि ब्रजभाषा नाम का उल्लेख अठारहवीं शताब्दी से पूर्व नहीं मिलता‡। गोपाल का यह उल्लेख सत्रहवीं शताब्दी का है। ब्रजबोली के रूप में तो उसका अस्तित्व निश्चित ही बहुत पहले

* नरोत्तम शास्त्री क्रिसन रुकमिणी री बेलि, पृष्ठ ७७ ।

† अग्रचन्द नाहटा ग्वालियरी हिन्दी का प्राचीनतम ग्रन्थ, भारती, मार्च १९५५, पृष्ठ २०८ ।

‡ डा० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ १७ ।

का है। इस विषय का विवेचन भी हमें आगे करना है। यहाँ गोपाल के इस अनुवाद के विषय में दो बातें ही स्मरण रखनी हैं। पहली तो यह कि यह अकबर के दरबारी और गोस्वामी विट्ठलमाथ जी के शिष्य के काव्य की टीका है और दूसरे किसी मिरजाखान की आज्ञा लेकर यह कार्य किया गया था, जिनके द्वारा इस टीका का नाम 'रसविलास' दिया गया —

आग्या मिरजाखान की लई करौ गोपाल ।

बैलि कहे को गुन यहै कृष्ण करौ प्रतिपाल ॥

कवि गुपाल यह ग्रन्थ रच लायौ मिरजा पास ।

रसविलास दे नाऊ उनि कवि की पूरी आस ॥

अकबर के इन मिर्जाओं को क्यों और कब से ब्रजभूमि, ब्रजराज एवं ब्रजभाषा से लगाव हो गया था इसका उल्लेख भी हम आगे कर रहे हैं। यहाँ यह समझ लेना पर्याप्त है कि जिस भाषा को जयकीर्ति ने ग्वालियरी भाषा कहा, उसको ही गोपाल ने ब्रजभाषा कहा है। इसके पहले कि हम ग्वालियरी भाषा और ब्रजभाषा के रूप और रहस्य को समझने का प्रयास करें, हिन्दी को मुसलमानों के सम्पर्क से प्राप्त हुए मामों पर तथा मध्यदेश की बोली के भाषा बनकर दक्षिण में प्रवास करने की कहानी पर दृष्टि डाल लेना उचित है।

मुसलमान और मध्यदेशीय भाषा

बोली और भाषा का अन्तर समझना किसी भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कठिन नहीं है । उसका सम्यक विवेचन किसी भी भाषा-विज्ञान के ग्रन्थ में मिल सकता है । प्रत्येक जनपद अपने उच्चारण की विशेषताओं तथा ऐतिहासिक परम्पराओं के बोली और भाषा कारण अपनी बोलचाल की भाषा में विभेद उत्पन्न करता है । परन्तु जब तक उसमें विशद काव्य-रचना होकर वह किसी एक प्रदेश में मान्य काव्य-भाषा के रूप में व्यवहृत नहीं होती, उसे भाषा नहीं कहा जाता । मध्यदेशीय भाषा जब समस्त मध्यदेश की मान्य काव्य-भाषा बन गयी, उस समय भी मध्यदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बोली-भेद रहे हैं । भारत में बोली बारह कोस पर बदल जाती है, ऐसी मान्यता है । आज भी यदि मथुरा से नर्मदा तट तक की यात्रा की जाय, तब यह बोली-भेद स्पष्ट दिखाई देगा ।

जब ईसवी दसवीं शताब्दी से हिन्दी के नवीन संस्कृत-परक रूप का निर्माण प्रारम्भ हुआ, तब भी मध्यदेश के विभिन्न कोनों में यह बोली-भेद होगा ही । उनकी व्यापक समानताएँ ही उन्हें एक भाषा का अंग प्रकट करती होगी । मथुरा, महोबा, अजमेर, दिल्ली और हिन्दी के ग्वालियर के आस-पास बोल-चाल की बोलियों प्रारम्भिक केन्द्र निश्चित ही कुछ विभिन्नताएँ लिये हुए थी । परन्तु एक व्यापक भाषा भी सगीत और काव्य के माध्यम के रूप में निखरने लगी थी । ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व यह कार्य अजमेर, दिल्ली, महोबा और ग्वालियर में हुआ था, ऐसा प्राप्त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है । यह निश्चित है कि जिस प्रदेश के रचनाकार गेय पदों अथवा काव्यों की भाषा में रचना करने लगे थे, वहाँ

की स्थानीय बोली से उनकी भाषा प्रभावित होती थी । पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली के जो काव्य ग्रन्थ अभी प्राप्त हो सके हैं, उनकी भाषा में जो अन्तर है, वह इसी प्रक्रिया का द्योतक है । जब महमूद गजनवी ने सन १०१७ ई० में भारत के सिहद्वार पर प्रथम पदाघात किया, उस समय से भारत के सांस्कृतिक संगठन में खलबली मच गयी । उस समय भी यह प्रमाण अवश्य मिलता है कि मध्यदेश की भाषा इतनी विकसित हो गयी थी कि महमूद भी उससे आकर्षित हुआ था । महोबा के नन्द कवि की वाणी ने उस मुस्लिम सैनिक पर भी प्रभाव डाला था* । उस समय जो काव्य-भाषा बन रही थी उसका केन्द्र महोबा था । जब अजमेर और दिल्ली में सुदृढ राजपूत राज्य स्थापित हुए, तब उनके आश्रय में भी चारण-भाटों ने रचनाएँ प्रारम्भ की । परन्तु अजमेर, दिल्ली और महोबा भी अधिक समय तक मुसलमानों के आक्रमण को सफलता पूर्वक सह न-सके । ग्वालियर और मेवाड़ उनके प्रभाव से अवश्य कुछ काल तक मुक्त रहे, यद्यपि उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीवन और मरण के बीच रहना पड़ता था । महमूद गजनवी के समय से ही दिल्ली और आगरा के बीच का मध्यदेश का भाग सतत पठानों और अफगानों से पीड़ित रहा । उस बीच पश्चिम में मेवाड़ और मध्य में आज बुन्देलखंड कहलाने वाला भू-भाग भारतीय परम्पराओं को तथा मध्यदेश की भाषा के गौरव को बढ़ाता रहा ।

इस काल की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि पर हम आगे विचार करेगे । अभी इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय तक हिन्दी भाषा बहुत अधिक विकसित हो चुकी थी ।

उसके व्यवस्थित रूप ने, उसकी भावाभिव्यञ्जना की खुसरो का शक्ति एवं माधुर्य ने खिलजी तथा तुगलकों को भी हिन्दी-स्तवन आकर्षित किया था । उस रूप के निर्माण में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मध्यदेश के उत्तरी भाग

* कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग ३, पृष्ठ २२ ।

का अधिक योग नहीं मिल सका, मथुरा के वैभवशाली मदिरो ने मुसलमानों की लिासा को आकृष्ट कर लिया और वह वैभव उसके विनाश का कारण बन चुका था । महमूद के आक्रमण के समय (सन् १०१७) से अकबर के समय तक मथुरा का इतिहास अज्ञात सा है * । वहाँ बोली तो कोई उस समय भी रही होगी, परन्तु किसी भाषा के निर्माण का श्रेय तत्कालीन मथुरा-गोकुल को नहीं दिया जा सकता। मध्यदेश के अन्य केन्द्रों में तब तक हिन्दी ने वह रूप धारण कर लिया था जिसके विषय में अमीर खुसरो ने लिखा है “मै भूल पर धा । अच्छी तरह सोचने पर हिन्दी भाषा फारसी से कम नहीं ज्ञान हुई । सिवाय अरबी के, जो प्रत्येक भाषा की मीर और सबो मे मुख्य है, रई और सूम की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिन्दी से कम मालूम हुई । अरबी अपनी बोली मे दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी मे यह एक कमी है कि वह बिना मेल के काम मे आने योग्य नहीं है । इस कारण कि वह शुद्ध है, उसे प्राण और इसे शरीर कह सकते हैं ।” “हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है क्यो कि उसमे भी मिलावट को स्थान नहीं है । यदि अरबी व्याकरण नियमबद्ध है तो हिन्दी मे भी उससे एक अक्षर कम नहीं । जो उन तीनों (भाषाओं) का ज्ञान रखता है वह जानता है कि मै न भूल कर रहा हूँ और न बढकर लिख रहा हूँ । और यदि पूछो कि उसमे अधिक न होगा तो समझलो उसमे दूसरो से कम नहीं है † ।” खुसरो का यह ‘भाषा-स्तवन’ सभव है सस्कृत से सबधित हो, परन्तु ब्रजरत्नदास जी ने उसे हिन्दी के सम्बन्ध मे ही माना है‡ । निश्चय ही अमीर खुसरो ने जिस भाषा मे अरबी के समान भावव्यजना की शक्ति

* डा० सत्येन्द्र द्वारा संपादित ‘ब्रज-लोक-साहित्य, पृष्ठ १५६ ।

† ब्रजरत्नदास खुसरो की हिन्दी कविता, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सवत १९७८, पृष्ठ २७६ ।

‡ वही ।

मानी है, वह दिल्ली मेरठ की बोली, जिसे लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली नाम दिया, नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय वह काव्य-भाषा नहीं बन सकी थी। वह कोई सीमित-क्षेत्र की ब्रजभाषा भी नहीं थी, क्योंकि मथुरा-गोकुल में अमीर खुसरो के समय कोई नाम के लिए भी सगीतज्ञ अथवा कवि नहीं था, और यह नाम भी हिन्दी में खुसरो से अनेक शताब्दी बाद आया। वास्तव में अमीर खुसरो द्वारा वन्दित भाषा वह थी जिसमें महोबा का जगनायक रचनाएँ कर चुका था, अथवा जिसमें कालिजर के कवि नन्द ने महमूद गजनवी की स्तुति की थी तथा जिसकी माधुरी का प्रभाव महमूद पर पड़ा था*, अथवा ग्वालियर तथा मरवर के कछवाहा, परिहार, जज्वपेल आदि राजाओं की राज सभाओं में जिसमें रचनाएँ हो रही थीं अथवा जिसमें चन्दवरदायी अपना रासो लिख चुके थे। यह वही भाषा थी जिसे आगे तोमरो के समय में ग्वालियरी भाषा नाम मिला।

अमीर खुसरो के समय की मान्य भाषा यही चारण-भाटों द्वारा निर्मित काव्य-भाषा थी, इसके प्रमाण में मुल्ला दाऊद की प्रेम-कथा 'चन्दावन' का उल्लेख किया जा सकता है। जायसी, कुतबन, मभन आदि सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों की भाषा और शैली देखकर आजकल मुल्ला दाऊद के अनुमान यह किया जाता है कि मुल्ला दाऊद के प्रेमाख्यान 'चन्दावन' की भाषा भी अवध की बोली होगी। परन्तु वास्तविकता भाषा यह नहीं है। उसके उद्देश्य, विषय एवं भाषा के सम्बन्ध में अलबदाउनी ने लिखा है "मुल्ला दाऊद ने चन्दावन नामक एक हिन्दी मसनवी नूरक और चन्दा की प्रेम कहानी बड़ी सजीव शैली में जूनाशाह के सम्मान में लिखी। मुझे इस पुस्तक की प्रशंसा में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि दिल्ली में यह पुस्तक स्वयं अत्यन्त प्रसिद्ध है। मखमूद शेख तकीउद्दीन वायज रव्वानी मुल्ला दाऊद की कुछ कविताएँ,

* कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग ३, पृष्ठ २२।

जिनमे चन्दावन भी थी, मस्जिद मे पढकर सुनाया करते थे और जनता उससे प्रभावित होती थी। एक बार शेख से कुछ लोगो ने पूछा कि आपने इस हिन्दी मसनवी को ही क्यो चुना ? शेख ने उत्तर दिया कि यह समस्त आख्यान एक ईश्वरीय सत्य है, पढने मे मनोरञ्जक है, प्रेमियों को आनन्द भरे चिन्तन की सामग्री देने वाला है, कुरान की कुछ आयतों का उपदेश देने वाला है और हिन्दुस्तानी गायकों-भाटों के गीत जैसा है* ।” मुल्ला दाऊद ने यह मसनवी सन् १३७० ई० मे अर्थात् खुसरो की मृत्यु (सन् १३२४ ई०) के ४६ वर्ष पश्चात् दिल्ली मे ही लिखी थी। उस समय दिल्ली मे मेवाड़ और महोबा के भाटों के गाने की भाषा काव्य-भाषा मानी जाती थी। अमीर खुसरो के समय ही वह गोपाल नायक जैसे सगीतज्ञों द्वारा उस सगीत की भाषा बनाई जा चुकी थी जिसका अत्यन्त निखरा हुआ रूप तोमरो के सगीत एव पदों मे मिलता है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि खिलजी और तुगलकों के दक्षिण अभियानों के साथ यही भाषा गयी, जिसका उस समय तक ग्वालियर के साथ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ग्या द्वारा दखिनी के जिस गूजरी नाम का उल्लेख किया गया

दण्डी के हैं उसके विषय मे विचार करने पर अनेक महत्त्वपूर्ण
आभीरादि निष्कर्ष निकलते हैं। दण्डी के मतानुसार आभीरादि

की बोली अपभ्रंश है। महाभारत के निर्माणकाल तक आभीर मध्यदेश की पश्चिमी सीमा पर मौजूद थे। दण्डी के समय तक वे विनशन के पूर्व की ओर बहुत दूर तक समस्त मध्यदेश मे फैल गये थे†। उनके द्वारा न सस्कृत अपनाई गयी, न प्राकृत। उनकी बोली तत्कालीन लोक-भाषा अपभ्रंश बनी। दण्डी ने इसे ही आभीरों की बोली कहा। दण्डी के ‘आदि’ मे गूजर भी अवश्य होंगे। ईसवी छठी शताब्दी मे गूजरों द्वारा गुजरात और भड़ौच को जीता गया। उनकी मुख्य राजधानी भिन्नमाल

* डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य के पृष्ठ ६ पर उद्धृत।

† नामवरसिंह . हिन्दी के विकास मे अपभ्रंश का योग, पृष्ठ २८।

थी, जहाँ से वे दसवीं शताब्दी में चालुक्यों द्वारा पूरब की ओर खदेड़ दिये गये। इस प्रकार गुजरात तथा राजस्थान से मध्यदेश की भाषा का साम्य स्थापित हुआ, जो चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी तक स्पष्ट दिखाई देता है। परन्तु यहाँ हमें केवल उन गूजरो से सम्बन्ध है जो खिलजी और तुगलक सुल्तानों के साथ दक्षिण में पहुँचे तथा जिनके कारण वहाँ की हिन्दवी का एक नाम गूजरी भी पडा।

गूजर और अहीर समस्त मध्यदेश में फैले हुए हैं। ग्वालियर के आसपास तो गाँव के गाँव आज भी अहीर और गूजर आदि गोपालों की बस्तियाँ हैं। गोपाचल नाम ही उन ग्वालों का दिया हुआ है। चरखारी में गूजरो का राज्य तो देशी राज्यों के विलीनीकरण तक गूजर और रहा है। बड़ गूजर गंगा किनारे तक पहुँचे जहाँ उनके तुगलक द्वारा अनूपशहर बसाया गया*। ये दोनों जातियाँ यद्यपि पशुपालन और खेती का व्यवसाय करती हैं, परन्तु आज भी वे अपनी सैनिक-मुलभ शरीर-सम्पत्ति लिये हुए हैं। मुस्लिम सुल्तानों की सेना में केवल मुसलमान सैनिक ही नहीं होते थे। उनमें आभीरो और गूजरो तथा नष्टराज्य राजपूतों को भी स्थान मिलता था। माचेड़ी का बड़ गूजर गोगदेव फीरोजशाह तुगलक का सामन्त था। (दक्षिण में गूजर और बड़ गूजर का भेद नहीं समझा जा सकता था) और उसी फीरोजशाह की सेना में ग्वालियर के तोमर राज्य के संस्थापक वीरसिंह भी थे। सुल्तानों की सेवा की यह परम्परा पुरानी है। अतएव अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में गूजर तथा आभीरादि गये होंगे। उस समय तक आभीर-गूजरो द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा अपभ्रंश से निकल कर हिन्दी का रूप ग्रहण कर चुकी थी। तत्कालीन ग्वालियर

* टॉड का राजस्थान (श्रीभाकृत अनुवाद) जिल्द १, पृष्ठ १४०।

† गौरीशंकर हीराचन्द श्रीभा राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ १५२।

‡ वही, पृष्ठ २६७।

में गूजरो का प्रभाव कितना था यह इसी बात से प्रकट होता है कि मानसिंह तोमर की रानी मृगनयनी गूजर-पुत्री थी, जिसके नाम पर उसने 'गूजरी', 'बहुल गूजरी', 'माल गूजरी' एवं 'मगल गूजरी' रागिनियों को रूप दिया* और 'गूजरी महल' जैसे सुन्दर प्रासाद का निर्माण कराया।

जैसा डॉ० बाबूराम सक्सेना का मत है, गूजरी नामक इस दखिनी हिन्दी का रूप "पजाब के पूरबी हिस्से और दिल्ली मेरठ की आसपास की भाषा" से निर्मित हुआ †। यद्यपि पजाब के पूरबी हिस्से की और दिल्ली मेरठ की बोली भी मध्यदेश की है, परन्तु दक्षिण दखिनी का रूप में उसका व्यवहार बोलचाल के लिए ही हुआ। उस काल में दक्षिण में परिनिष्ठित काव्यभाषा दूसरी समझी जाती थी। दक्षिण में पहुँचने वाले ये मुस्लिम प्रचारक जब दिल्ली से दक्षिण जाते थे, तब उन्हें ग्वालियर होकर जाना पड़ता था। दखिनी के पहले ग्रन्थकार बन्दानवाज गेसूदराज मुहम्मद हुसेनी (१३१८-१४२२ ई०) जब तैमूर के आक्रमण (ई० १३६८) के समय दक्षिण गये, तब भेलसा, ग्वालियर, भाडी और गुजरात होते हुए दौलताबाद पहुँचे थे‡। भाषा की खोज में इनका सम्पर्क तत्कालीन काव्यभाषा से भी होना प्राकृतिक है। इन मुस्लिम लेखकों ने ग्वालियर से क्या पाया, इसका उल्लेख हम दखिनी कवि वजही के सिलसिले में पहले कर चुके हैं। वजही ने सबरस में ग्वालियर के चतुरों की वाणी के साथ अमीर खुसरो के एक पद्य को भी उद्धृत किया है —

ज्यो खुसरो कहता है—बेत ।

पखा होकर मैं झली साथी तेरा चाव ।

मुज जलती को जनम गया, तेरे लेखन बाव ॥

* गौरीशंकर हीराचन्द ओझा राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ ३६ ।

† डॉ० बाबूराम सक्सेना दखिनी हिन्दी, पृष्ठ २३ ।

‡ वही, पृष्ठ ३५ ।

दक्षिण में मुसलमान संतो ने नौमुस्लिमों और अपने अधीनस्थ हिन्दुओं को इस्लाम के उपदेश देने के लिए उत्तर की काव्यभाषा के स्थान पर दिल्ली-मेरठ की घरेलू बोली को प्राधान्य दिया और इसी कारण उनकी दखिनी में खड़ी बोली का पुट मिला है। परन्तु जैसा कि वजही के उद्धरणों* से स्पष्ट है, वे इस काव्यभाषा ग्वालियरी के गौरव को नहीं भूल सके। हमारे मत में तत्कालीन काव्यभाषा ग्वालियरी के एक उत्तरी कोने में जिस प्रकार दिल्ली-मेरठ की बोली एक स्थानीय घरेलू बोली थी, उसी प्रकार पूर्व में अवध की स्थानीय घरेलू बोली वह थी जिसे अवधी कहा जाता है। निम्न वर्ग में प्रचार के उद्देश्य से दिल्ली के सूफियों ने दक्षिण में जिस भावना से परिनिष्ठित काव्यभाषा को छोड़कर ग्रामीण रूप को अपनाया था, उसी भावना से जायसी ने अपने प्रदेश की स्थानीय बोली को अपनाया था। अस्तु।

मध्यदेश की भाषा मुसलमानी शासन के पहले से ही दक्षिण की ओर प्रवाहित होती रही है। संस्कृत, पाली और प्राकृत तो समस्त भारत में, उत्तर और दक्षिण में प्रचलित हो ही गयी थी, अपभ्रंश, वह भी मध्यदेश की अपभ्रंश को भी दक्षिण में भाषा या प्रचार मिला। स्वयंभू तथा पुष्पदन्त अपभ्रंश के गृजरी बोली दो महान कवि हैं। दोनों ही मध्यदेश में उत्पन्न हुए। उन्हें आश्रय मिला दक्षिण के राष्ट्रकूटों की राजसभा में। परन्तु हिन्दी का जो रूप ईसवी प्रथम सहस्राब्दी के पश्चात् निर्मित हुआ था, वह दक्षिण में तुर्कों के साथ पहुँचा। प्रसिद्ध भाषातत्त्व-विशारद डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने इस विषय में लिखा है “पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी सयुक्त प्रदेश—आर्यावर्त के जिस भाग का नाम मध्यदेश था तथा जिस भाग को आजकल पछाह

* राहुल सांकृत्यायन, ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६६।

कहते हैं—से तुर्कों द्वारा भारत की विजय कर लेने के बाद ईसा की चौदहवीं शती से भाग्यान्वेषी सेनानी तथा वणिग्जन दक्खिन (महाराष्ट्र, तैलगाना और कर्नाटक) में अपना आसन जमाने लगे। इन लोगों में यद्यपि दिल्ली के तुर्क सुलतानों से प्रेरित या वृष्टपोषित पजाबी और पछांही भारतीय मुसलमान ही नेतृस्थानीय थे, फिर भी राजपूत, जाट, बनिया, कायस्थ आदि जातियों के हिन्दुओं की सख्या भी कम नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों में पूर्वी पजाब और पछाह के गूजरो की सख्या अधिक थी, क्योंकि दखिनी को उसके कवि लोग 'भाका' या 'भाखा' बोलते थे और 'गूजरी' नाम भी देते थे* ।”

ईसवी तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में खिलजी और तुगलक शासन में यह भाषा-सपर्क बहुत अधिक बढ़ गया। ईसवी सन् १२६५ में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर प्रथम अभियान किया। ईसवी

भाषा और दक्षिण सन् १३०६ में उसका दूसरा आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन के गुलाम सेनापति मलिक काफूर ने ईसवी सन् १३१२ तक समस्त दक्षिण को विजय कर लिया। मुहम्मद तुगलक ने तो ईसवी सन् १३२६ में देवगिरि को तुगलक

साम्राज्य की राजधानी दौलताबाद के रूप में बनाने के लिए समस्त दिल्ली नगर निवासियों को खाना कर दिया था। अलाउद्दीन के अभियानों में उस समय का सबसे अधिक प्रतिभाशाली तुर्क अमीर खुसरो भी दक्षिण गया था। इसका जन्म एटा के पास 'पटयाली' में हुआ था। यह स्थान मध्यदेश में, अथवा श्री राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में 'ब्रजभाषा या ग्वालियरी' के क्षेत्र में है† । वह हिन्दी का प्रसशक तो था ही, उसके साथ इस भाषा का दक्षिण में जाना अनिर्वाय था।

* श्रीराम शर्मा दक्खिनी का पद्य और गद्य, अवतरणिका, पृष्ठ ५ ।

† राहुल सांकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६७ ।

कुछ सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त 'भाषा' नाम का पहले उल्लेख हो चुका है । परन्तु दक्षिण और उत्तर के मुसलमान लेखकों द्वारा हिन्दी हिन्दुई भाषा की एक और नाम-परम्परा स्थापित हो रही थी। जो हिन्दवी या मुसलमान प्रचारक तेरहवीं शताब्दी से दक्षिण में जाने लगे, उनके द्वारा हिन्दी की एक नाम परंपरा अलग बन रही थी । दखिनी के शेख अशरफ़ (ई० १५०३) ने इसे हिन्दवी कहा—

बाजा कैता हिन्दवी मे । किस्सए मकतल शाह हुसे ।

नज्म लिखी सब मौजू आन । यो मैं हिन्दवी कर आसान ॥*

शाह बुहानुद्दीन जानम (ई० १५८२) ने इसे हिन्दी कहा.—

यह सब बोलू हिन्दी बोल । पुन तू एन्हो सेती धोल ॥

ऐबं न राखे हिन्दी बोल । मानी तो चख दीखे खोल ॥

हिन्दी बोलो किया बखान । जेकर परसाद था मु ऋ ग्यान ॥*

अरबी के विद्वान शाह मीरांजी शम्सुल उश्शाक़ का जन्म मक्का में हुआ था । इस्लाम का प्रचार करने में भारत में आए थे । तुर्कों के अभियानों के साथ वे भी कर्नाटक पहुँचे और इस दखिनी में उपदेश देने लगे । वे लिखते हैं .—

हमी बाल अरबी करे और फारसी बहुतेरे ।

यो हिन्दवी बोली तब इस अर्थ भावे सब

यह भाखा भले सो बोले पुन इसका भाव खोले

वे अरबी बोल न जाने न फारसी पछाने

ये देखत हिन्दी बोल पुन माइने मे ।†

अतएव प्रकट है कि जो बहुत से नौमुस्लिम तथा हिन्दू दक्षिण में गये थे, वे अरबी या फारसी से अनभिज्ञ थे और अपने यसाथ मध-

* डा० बाबूराम सक्सेना . दखिनी हिन्दी, पृष्ठ १४ ।

† श्रीराम शर्मा . दखिनी का पद्य और गद्य, पृष्ठ ५२ ।

देश की भाषा ले गये थे। यह 'हिन्दी' या 'भाषा' दक्षिण में 'गूजरी' भी कहलाती थी, यह पहले लिखा ही जा चुका है।

बजही (ई०१६००) ने इस भाषा को अपने 'सबरस' में हिन्दी कहा.—

हिंदोस्तान में हिन्दी जवान सो इस लताफत इस छन्दा सो नज्म और नख मिला कर गुलाकर यो मैं बोल्या”* ।

परन्तु वजही ने ही उसे एक दूसरे स्थल पर दखिनी सझा दी.—

दखिनी में जो दखिनी मिठी बात का ।

दखिनी

अदा मैं किया कोई इस घात का ॥†

ई० सन् १६४६ में इब्न निशाती फूलबन ने भी इस भाषा को दखिनी नाम से संबोधित किया है । परन्तु नाम तो इसका हिन्दी या हिन्दवी-ही था। उत्तरापथ-सापेक्ष दखिनी नाम स्थानवाचक है । मुस्लिम शासकों द्वारा अनादर की भावना से दिया गया यह हिन्दवी-हिन्दी, अर्थ- हिन्दी नाम “श्री गुनखान सुखदान कृपा निधान भगवान कपतान जान उलियट टेलर प्रतापी की आज्ञा भाषा तथा नापरी से और श्रीयुत परम सुजान दया सागर परोपकारी डाक्टर उलियम हटर नक्षत्री की सहायता से संवत् १८६६ में”‡(ई० १८०६) पूर्ण किये गये अपने प्रेमसागर द्वारा लख्खीलाल जी ने हमारे दूसरे शासक अंग्रेजों को सँभला दिया,* और फिर अंग्रेज विद्वानों के करकमलो द्वारा यह 'हिन्दी' नाम हमने सादर ग्रहण कर लिया। इस नाम की अपमानजनक भावना को समझने वालों ने इसे 'आर्यभाषा' और 'नागरी' नाम देने का प्रयत्न किया, परन्तु वे नाम प्रचलित न हो सके । जो हो गया सो हो गया। माई-बाप द्वारा दिया हुआ नक-

* डॉ० बाबूराम सक्सेना दखिनी हिन्दी, पृष्ठ १४ ।

† वही, पृष्ठ १५ ।

‡ बजरत्नदास द्वारा संपादित प्रेमसागर, पृष्ठ ४२ ।

छेदन अथवा दमड़ीमल नाम चल गया सो चल ही गया। स्मरण रखने की बात यहाँ केवल यह है कि हिन्दी साहित्य और भाषा के विषय में प्रचलित सभी स्थापनाओं को किसी स्वतंत्र चिन्तन का परिणाम मान कर सदा ही सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिन्दी की मध्यकालीन काव्य-भाषा का 'ब्रजभाषा' नामकरण और सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के पहले काव्य-ग्रंथों में किसी काल्पनिक ब्रजभाषा की खोज।

ग्वालियरी और ब्रजभाषा

गोपाल के रसविलास अर्थात् पृथ्वीराज राठौड की बेलि की टीका के विषय में हम यह पहले लिख चुके हैं कि उस अनुवाद की भाषा को जयकीर्ति ने ग्वालियरी भाषा कहा है और स्वयं गोपाल ने ब्रजभाषा ।

गोपाल ने यह नाम कहाँ से पाया और क्यों उसका ग्वालियरी और प्रयोग किया, उन परिस्थितियों पर तो अब विचार ब्रज एक ही करेंगे ही, यह भी स्मरणीय है कि उन परिस्थितियों के भाषा के दो नाम प्रभाव से मुक्त जैनमुनि जयकीर्ति ने तत्कालीन काव्यभाषा के लिए सर्वमान्य नाम का ही प्रयोग किया है । एक ही भाषा के लिए इन दो नामों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भेद केवल नाम का है, भाषा के रूप से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । शास्त्रीय क्षेत्र में जिस काव्यभाषा को ग्वालियरी भाषा कहा जाता था, उसको ही साम्प्रदायिक क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा ब्रजभाषा नाम देना प्रारम्भ कर दिया गया । यह बात भी ध्यान में रखने की है कि यह ब्रजभाषा नाम किसी प्रदेश विशेष की बोली के लिए भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, वह विशुद्ध सम्प्रदायिक विशेष का शब्द है । ब्रजभाषा नाम के पीछे कार्य करने वाले साम्प्रदायिक भावना-प्रवाह का विवेचन करने के पहले यह समझ रखना आवश्यक है कि ग्वालियरी भाषा और ब्रजभाषा एक ही भाषा-रूप के दो नाम हैं ।

श्री चन्द्रबली पांडे ने श्री जगन्नाथप्रसाद भानु के छद्म प्रभाकर में उद्धृत दो दोहों के आधार पर कुछ विचार प्रकट किये पांडे जी का मत है जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि ग्वालियरी और ब्रजभाषा कभी भिन्न भाषाएँ थीं* । छन्द प्रभाकर में उद्धृत वे दोहों इस प्रकार हैं —

* श्री चन्द्रबली पांडे केशवदास, पृष्ठ २६५।

देश भेद सौ होति है, भाषा विविध प्रकार ।
 बरनत है तिन सबन मे, ग्वार परी रस सार ॥
 ब्रजभाषा भाषत सकल, सुर बानी सम तूल ।
 ताहि बखानत सकल कवि, जानि महारस मूल ॥*

इनमे से प्रथम दोहे मे भानु जी ने 'य' को 'प' पढ़कर ग्वार परी का अर्थ भी ब्रजभाषा बतलाया है । श्री पांडेजी ने इस भूल को पकड़ा और उसका संशोधन किया —

“यहां पर हमे विशेष ध्यान देना है वह है श्री भानु जी की यह टिप्पणी.—

ग्वार—ग्वाल भाषा अर्थात् ब्रजभाषा ।

किन्तु हमारा निवेदन है—जी नहीं । फलत उसका अर्थ भी है ग्वालियर की भाषा ।”

परन्तु यहाँ एक भूल के परिमार्जन मे दूसरी भूल हो गयी । श्री भानु जी ने दोनो दोहों को एक ही भाषा से सम्बन्धित ठीक ही समझा था । लेकिन पांडे जी ने उन्हे दो भाषाओं के उल्लेख मान कर विवेचन किया “इतना ही नहीं, यहाँ इन दोनो दोहो मे ‘ग्वालियरी’ और ब्रजभाषा का भेद भी धरा है । ठुक ध्यान दीजिये । ‘ग्वारियरी’ को तो ‘रस सार’ कहा गया है, पर ब्रजभाषा को कहा गया है ‘सुर बानी सम तूल’ और साथ ही कहा गया है ‘महारस मूल’ भी । ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा का कारण भी यही छिपा है । पहले तो उसे सस्कृत के समकक्ष ठहराया गया है, जो शौरसेनी का दाय है, दूसरे उसे ‘महारस मूल’ कहा गया है, जो राधाकृष्ण की लीला का प्रसाद है । रही उधर ‘ग्वारियरी’ । सो उसे ‘दाय’ के रूप मे सस्कृत का तो कुछ अभिमान हो सकता है, पर वह ‘महारस’ को अपने मे कहाँ समेटे ? फलत. भक्ति भावना के प्रसार के कारण वह हारी, ब्रजभाषा जीत गयी ।”

* श्री जगन्नाथ प्रसाद ‘भानु’ छन्द.प्रभाकर, भूमिका, पृष्ठ १३ ।

जैसा हम उपर लिख चुके हैं, ग्वालियरी भाषा और ब्रजभाषा नामों मे भाषा के रूप-भेद का कोई प्रश्न ही नहीं है। ग्वालियरी को भी शौरसेनी का दाय मिला था और उसका रूप-निर्माण भी मानसिंह तोमर से भी पूर्व अनेक नायक अपने पद-साहित्य द्वारा तथा पाडे जी द्वारा डूगरेन्द्रसिंह के काल मे विष्णुदास 'महाभारत कथा' प्राप्त परिणाम 'रुक्मिणी मंगल' तथा 'स्वर्गरोहण कथा' द्वारा कर गये थे और अपने साथ कृष्ण की लीलाओं का प्रसाद भी वह लिये थी। यह अवश्य है कि उसमे 'राधा' और गोपियाँ उतने विशिष्ट रूप मे नहीं आई थी जिसमे वे आगे बगाल के प्रभाव से बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग, हितहरिवंश के राधावल्लभ संप्रदाय तथा स्वामी हरिदास के टट्टी सम्प्रदाय की वाणी मे आईं। उक्त दोहो मे जो कुछ कहा गया है उसका सीधा-सादा अर्थ यही है 'देश-भेद से विविध प्रकार की भाषाएँ हो जाती है, इन सबमे ग्वालियरी रस सार है जिसे सब ब्रजभाषा कहते है, जो सुरवाणी के समतुल्य है, जिसमे सब कवि, उसे महारस मूल जानकर, काव्य रचना करते हैं।' दुर्भाग्य से श्री भानु जी ने इन दोहों के पूर्वापर का अथवा इनके रचना काल का उल्लेख नहीं किया, परन्तु जब उनके द्वारा दोनो को एक ही भाषा के सम्बन्ध मे समझा गया तब उद्धृत दोहो के पूर्व अन्य भाषाओं अथवा बोलियों का उल्लेख होगा। तात्पर्य यह कि ग्वालियरी भाषा और ब्रजभाषा को कभी दो भिन्न भाषाएँ नहीं माना गया। जिसे ग्वालियरी कहा जाता था, वही भाषा ज्यो की त्यो ब्रजभाषा भी कही जाने लगी। ग्वालियरी का ही नाम ब्रजभाषा हो गया अथवा ब्रजभाषा को ही ग्वालियरी भी कहा जाता था इसका प्रमाण तो 'उर्दू के परम खोजी' मौलाना हाफिज मुहम्मद खॉ शेरानी के उस उद्धरण मे ही है जिसे श्री पांडे जी ने अपनी पुस्तक मे दिया है*। परन्तु श्री पांडे जी भी सही परिणाम पर ही पहुँच गये।

* चद्रबलो/पाडे केशवदास, पृष्ठ २९६।

वे लिखते हैं, “यही ‘ग्वालियरी’ जब कृष्णकी बाँसुरी में ढली तब ब्रजभाषा के नाम से बाज उठी* ।”

। ब्रजभाषा नाम की उत्पत्ति का रहस्य समझने के लिए ब्रजमंडल के इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इस विषय में बहुत अधिक खोजबीन की जा चुकी है।

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है “ब्रज शब्द का संस्कृत वार्त्ता का तत्सम रूप ब्रज है जो संस्कृत धातु ब्रज शब्द ‘ब्रज’ ब्रज-मंडल ‘जाना’ से बना है। ‘ब्रज’ शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता में मिलता है, किन्तु यहाँ यह शब्द ढोरो के चरागाह या बाड़े अथवा पशु-समूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वैदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारत तक में यह शब्द देशवाचक नहीं हो पाया था। हरिवंश तथा भागवत आदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग कृष्ण के पिता नन्द के मथुरा के निकटस्थ ब्रज अथवा गोष्ठ विशेष के अर्थ में ही हुआ है।” डॉ० वर्मा ने आगे प्रकट किया है कि चौरासी वैष्णव की वार्त्ता में ब्रज शब्द मथुरा के चारों ओर के प्रदेश के अर्थ में सर्व प्रथम मिलता है। सूरदास सम्बन्धी वार्त्ता में यह उल्लेख इस प्रकार आया है “सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अडेलते ब्रजकों पावधारे सो कितनेक दिन में गऊघाट आए सो गऊघाट आगरे और मथुरा के बीचों बीच है”†। वार्त्ता साहित्य की प्रामाणिकता को मानने वाले श्रद्धालु विद्वान उन्हें गोकुलनाथकृत मानते हैं। श्री प्रभुदयाल मीतल ने इस विषय में लिखा है “यह स्पष्ट है कि श्री गोकुलनाथ जी ने स्वयं उन्हें कभी नहीं लिखा था, किन्तु उनके गोकुलनाथ

* चन्द्रबली पाडे केशवदास, पृष्ठ २६३।

† डॉ० धीरेन्द्र वर्मा . ब्रजभाषा, पृष्ठ १६।

‡ चौरासी वैष्णव की वार्त्ता, (गगाविष्णु श्रीकृष्णादास संस्करण,) पृष्ठ २७२।

जी कृत होने का इतना ही अभिप्राय है कि उन रचनाओं के मूल वचन स्वयं उनके मुख से निकले थे* ।” “उन वचनानृतो का लिखित रूप में प्रचार होने के बहुत दिनों बाद श्री हरिराय जी ने उनका संकलन किया और गोकुलनाथ जी के तत्वधान में उनका वार्ताओं के रूप में संकलन किया।” गोकुलनाथ जी सन् १६४७ ई० तक जीवित रहे। इस प्रकार यह वार्ता-साहित्य सत्रहवीं शताब्दी के पूर्व की रचना नहीं है। इस प्रकार ब्रज शब्द का प्रदेश के अर्थ में सर्व प्रथम ईसवी सत्रहवीं शताब्दी में प्रादुर्भाव हुआ।

हम पहले लिख चुके हैं कि ईसवी सोलहवीं शताब्दी के पूर्व मथुरा के आसपास का प्रदेश इस स्थिति में नहीं था कि वह किसी काव्यभाषा के निर्माण में कोई सक्रिय योग दे सकता, विशेषतः उन शताब्दियों में जब हिन्दी का निर्माण हुआ। लोकभाषा को साहित्यिक-मथुरा-मंडल भाषा की कोटि तक पहुँचाने के लिए जिस उत्कृष्ट और और हिन्दी आशापूर्ण जनजीवन की आवश्यकता होती है वह ग्यारहवीं शताब्दी के बाद से ही मथुरा-मंडल में समाप्तप्राय कर दिया गया था। उन शताब्दियों में आशा और निराशा के बीच जिन जीवन्त सघर्षों की छाया में महोबा, मेवाड़ और ग्वालियर का हिन्दू जनजीवन उत्साह पूर्वक बने रहने और जमे रहने का प्रयास कर रहा था, वह मथुरा-मंडल में दिखाई नहीं देता था। अपनी ओर से कुछ न कह कर हम ब्रज-साहित्य-मंडल द्वारा ब्रज-लोक-संस्कृति शिविर में दिये गये भाषणों में से श्री मदनमोहन नागर के भाषण ‘ब्रज का इतिहास’ से कुछ अंश यहाँ उद्धृत किये देते हैं † :—

“लेकिन सभ्यता तथा शान्ति की यह दशा अधिक दिनों तक न

* प्रभुदयाल मीतल अष्टछाप परिचय, पृष्ठ ७८।

† वही।

‡ डॉ० सत्येन्द्र द्वारा संपादित : ब्रजलोक-संस्कृति, पृष्ठ १५७-१६०।

रह सकी और पांचवी शताब्दी के अन्त में मध्य एशिया के रहने वाले जगली हूणों ने अपने नायक तोरमाण और मिहिरकुल के संचालन में उत्तरी भारत को रूढ़ डाला और बली गुप्त साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। हूण लोग बौद्ध धर्म के कट्टर शत्रु थे इसलिए इन्होंने भारत-वर्ष के समस्त बौद्ध स्थानों को लूटपाट कर नष्टभ्रष्ट कर डाला। मथुरा को भी इन आक्रमणकारी हूणों की ध्वसलीला का शिकार होना पडा और इस कारण यहाँ के कितने ही स्तूप, बिहार, सघाराम आदि बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो गये। पर सौभाग्यवश हूणों की राज्यसत्ता अधिक दिनों न चल सकी और ई० सन् ५३० में बालादित्य और यशोधर्मा नामक राजाओं के नेतृत्व में उस समय के नरेशों के सघ दूसरा मिहिरकुल बिल्कुल परास्त कर भारत से निकाल दिया गया। इसके बाद यद्यपि हर्षवर्धन, ललितादित्य, यशोवर्धन, मिहिरभोज आदि अनेको प्रतापी नरेशों के राज्य में मथुरा रहा, पर इस समय की कला के जो नमूने हमें मिले हैं वे इतने कम और हीन हैं कि उनके आधार पर मथुरा का ठीक-ठीक इतिहास गढ़ना असम्भव सा है और जब हम उत्तर मध्ययुग (१०००-१२०० ए डी) में पहुँचते हैं तो यह टिमटिमाता हुआ दीपक भी बुझ जाता है। हूणों के आक्रमण से मथुरा की सभ्यता को इतना प्रचंड धक्का लगा कि वह फिर यहाँ कभी नहीं पनप सकी। साथ ही साथ लोप हो गयी यहाँ की वह सारी कला भी जो उत्तरीभारत में निरन्तर ७०० वर्षों तक सूर्य के समान चमकती थी।

“इसके पश्चात् भारतीय इतिहास के साहित्य में मथुरा का जो उल्लेख हमें मिलता है वह महमूद गजनी के नवे आक्रमण से सम्बन्धित है। यह आक्रमण १०१७ ई० में हुआ था, और इसका पूर्ण विवरण हमें अल-उत्वी की ‘तारीख-इ-यमीनी’ में मिलता है। कहा जाता है कि महमूद ने सर्व प्रथम बरन—आधुनिक बुलन्दशहर के किले को जीत कर काफ़िरो के एक नेता कूलचन्द के किले को जीतने के लिए पैर बढ़ाया। कूलचन्द एक शक्तिशाली नायक था। उसने महमूद से लड़ने के विचार

से 'घने जंगल' में अपने सैन्य व हाथियों को सगठित किया, परन्तु भान्य ने उसका साथ नहीं दिया। अपने को पराजित हुआ जानकर उसने अपनी स्त्री को अपने ही हाथ से मृत्यु की गोद में सुला दिया, और स्वयं भी आत्म-हत्या कर ली। महमूद ने उसके शहर को खूब लूटा और मन्दिरो को, जिनमें कई लोहे के सीखचों से सुदृढ बनाए गये थे और जिनमें कितने ही बड़े-बड़े काष्ठ-स्तंभों से परिवृत थे, जलाकर भूमि-शायी कर दिया। यद्यपि इस अवतरण में मथुरा या महावन का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि उपर्युक्त ग्रंथ में कूलचन्द के किले को 'मड' कहे जाने से तथा 'घने जंगल' शब्द के महावन के पर्यायवाची होने से यही प्रतीत होता है कि इस वर्णन में मथुरा नगरी को ही इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नगर का नाम 'महारुतुलाहन' अर्थात् जहाँ मन्दिर इत्यादि बड़ी संख्या में पाए जाते हों, कहा गया है। जिसके आधार पर फरिश्ता इत्यादि यवन इतिहासकारों ने इसे मथुरा का ही रूपान्तर माना है।

“इतिहासकारों के मतानुसार मथुरा इस समय ब्राह्मणधर्म, विशेषतः आधुनिक कृष्णभक्ति का केन्द्र बन चुका था और इसके फलस्वरूप महमूद को यहाँ के मन्दिरों में अतुल धनराशि मिली थी।

“सन् १०१७ के पश्चात् से अकबर के समय तक इस नगरी का इतिहास अज्ञात है। यवन शासकों के आतंक के कारण मन्दिरों का समृद्धिशाली होना रुक सा गया था क्योंकि इनकी गृह-दृष्टि से लेनेवाले और देनेवाले दोनों बचना चाहते थे। सम्भवतः इसीलिए मथुरा नगरी में बौद्ध और जैन संस्कृति के अवशेष अब तक अग्रणीत संख्या में पाए जाते हैं, वही पर पौराणिक धर्म के मन्दिर आदि या उनके ध्वसावशेष बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैं। तत्कालीन यवन इतिहास में इस नगरी के उल्लेख भी नाममात्र ही को है। सिकन्दर लोदी (१४८८-१५१६) के शासनकाल का वर्णन करते हुए 'तारीख-इ-दौदी' का लेखक कहता है कि बादशाह इतना कट्टर मुसलमान था कि उसने मथुरा के

मन्दिरो का पूर्ण विध्वंस कर उसमें की प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ कसाइयों को वाटो के काम में लाने के लिए दे दी। पर वह इतने से ही सन्तुष्ट न रहा, उसने सब मन्दिरो को सरायों में परिवर्तित कर दिया और हिन्दुओं के सारे धार्मिक आचार बन्द करा दिये।

“जिस समय बाबर ने इब्राहीम लोदी को पराजित किया उस समय (१५२६) महाबन में मरध्व गुलाम सभवत शासक के पद पर था। जुवदत-उल-तवारीख के लेखक शेख नूर-उल-हक ने शेरशाह द्वारा आगरा से दिल्ली तक एक मार्ग बनवाए जाने के सिलसले में मथुरा के उन जगलों का भी उल्लेख किया है, जिनमें रहने वाले डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। मथुरा के ये जगल मध्यकाल में मुगल सम्राटों के आखेट के प्रमुख स्थान बने थे। अबुलफजल हमें बतलाता है कि किस प्रकार अकबर ने उसके एक नौकर के ऊपर भ्रष्ट होने वाले शेर को धराशायी किया था। जहाँगीरनामे से भी ज्ञात होता है कि इन्ही वनों में किस प्रकार एक शेर हाथी पर बैठी हुई नूरजहाँ की गोली का शिकार हुआ था। शाहजहाँ ने भी नदी के उस पार महाबन में चार शेरों की बलि ली थी, जिसका विवरण हमें शाहनामे में विशद शब्दों में मिलता है।

“अकबर के उदार शासन काल में मथुरा पुन उन्नति के सोपान पर चढ़ने लगी।”

अतएव इस कथन से स्पष्ट है कि अकबर के शासन के पूर्व हिन्दी के जिस रूप का निर्माण मध्यदेश में हुआ, उसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण, मथुरा-मंडल योगदान न कर सका। इस कार्य का भार उन दिनों चम्बल के दक्षिण में स्थित भूभाग के कन्धों पर पड़ा था। सोलहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण के पूर्व हिन्दी का जो रूप था उसका मथुरा-मंडल से अथवा सत्रहवीं शताब्दी में नामधारक ब्रजमंडल से अधिक सम्बन्ध नहीं हो सकता था। उसका जिस क्षेत्र से सम्बन्ध था, उसके विषय में हम पहले भी लिख चुके हैं और आगे भी विस्तार से

लिखेंगे तथा वह “ग्वालियरी भाषा” नाम से भी प्रकट है ।

ब्रजमंडल नाम ईसवी सत्रहवीं शताब्दी में अस्तित्व में आया । ब्रजभाषा नाम भी सबसे पहले सत्रहवीं शताब्दी में ही हिन्दी में प्रयोग किये जाने का उल्लेख अब तक मिला है । परन्तु यह भ्रम न रहे कि जिस प्रकार ब्रजमंडल नाम वार्ताओं की देन है, उसी प्रकार ब्रज-ब्रजबोली भाषा नाम भी वार्ताओं की स्फूर्ति है । यह नाम सुदूर बंगाल से आया है । बंगला साहित्य के इतिहास-लेखक श्री सुकुमार सेन ने लिखा है* “ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में अथवा सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ब्रजबोली में पद रचना बंगाली, असमिया तथा उडिया भाषा में प्रायः एक साथ ही प्रवर्तित हुई । बंगाल देश में हुसेनशाह ने, जिसका समय लगभग सन् १४६३ से १५१६ तक का है इस बोली में रचना की । असम देश में शंकरदेव ने ब्रजबोली की पदरचना का प्रवर्धन किया, जिनका समय सन् १५६८ ई० था । उड़ीसा में प्राचीनतम प्राप्त पदरचना रामानन्दराय की है, जिसका रचनाकाल सन् १५०४ से १५११ ई० तक का माना जाता है । बंगाल देश में ब्रजबोली में सोलहवीं, सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी तक अत्यधिक पदरचना होती रही । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी भानुदास के नाम से इसमें रचना की थी । इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल, असम और उड़ीसा में कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी गीत-रचयिताओं ने जयदेव एवं विद्यापति की भाषा की छाया लेकर मैथिल एवं बंगला भाषा के मिश्रण से बनी हुई कृत्रिम भाषा को ब्रजबोली नाम दे दिया था ।” अपने एक दूसरे ग्रंथ में इसी विद्वान् लेखक ने लिखा है “साधारण कृष्ण-भक्त भी यह समझने लगे थे कि द्वारपर युग में राधाकृष्ण सम्भवतः इसी भाषा में बातचीत करते थे, यही ब्रज की बोली थी । सुतरा इस भाषा का नाम ‘ब्रजबोली’ ब्रज अर्थात् वृन्दावन की भाषा

* सुकुमार सेन बांगला साहित्य-इतिहास, पृष्ठ २०५ ।

रखा गया* ।”

बगाल के ये वैष्णव भक्त सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही वृन्दावन-मथुरा में यात्राओं पर आने लगे थे। अनेक गौडीय भक्त तो वहाँ बस भी गये थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जब गोकुल में श्रीनाथ जी के मन्दिर की स्थापना की, तब प्रारम्भ में ये गौडीय भक्त ही उनकी सेवा पूजा के लिए नियुक्त थे। अपनी ब्रजबोली में ये कृष्ण-कीर्तन भी करते थे। परन्तु वल्लभाचार्य जी ने बगाल के कृष्णभक्त वैष्णवों में राधाकृष्ण के सभापण की मानी जाने वाली इस नवीन बोली अथवा उसके नाम ब्रजबोली को नहीं अपनाया। महाप्रभु ने श्रीकृष्ण को पुरुषोत्तम माना और श्रीमद्भागवत् की ‘स्पष्ट और अस्पष्ट सभी लीलाओं को उनके तत्त्व रूप एक हजार पचहत्तर नामों से प्रकट’ † कर पुरुषोत्तम सहस्रनाम लिखा। उनके द्वारा लोकभाषा में भी उपदेश दिये गये। श्री मीतल का कथन है—“वल्लभाचार्य जी अपने व्याख्यान और प्रचार कार्य में ब्रजभाषा का ही उपयोग करते थे। उनको यह भाषा इसलिए प्रिय थी कि यह उनके इष्टदेव भगवान् कृष्ण से सम्बन्धित है। वे इस भाषा को ‘पुरुषोत्तम भाषा’ कहते थे।” बगाल के कृष्णभक्तों ने भक्ति के भावावेश में जिस प्रकार एक ‘ब्रजबोली’ की कल्पना की थी, उसी प्रकार भक्ति की भावना के प्रवाह में वल्लभाचार्य जी ने पुरुषोत्तम कृष्ण की भाषा की कल्पना की। वल्लभ सम्प्रदाय में सोलहवीं शताब्दी में कृष्ण की भाषा ‘पुरुषोत्तम भाषा’ नाम से भक्तों के समाज में प्रस्थापित हुई।

बगाल के वैष्णव भक्तों की ब्रजबोली का उल्लेख ऊपर हो चुका है। ईसवी सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही चैतन्य महाप्रभु ने

* सुकुमार सेन बागला स हिलेर कथा, पृष्ठ ३४।

† द्वारकादास पारीख तथा प्रभुदयाल मीतल सूर निर्याय, पृष्ठ १२६।

‡ प्रभुदयाल मीतल अष्टछाप-परिचय, पृष्ठ १५।

वृन्दावन यात्रा की। लगभग सन् १५१० ई० में वे काशी होते हुए वृन्दावन गये और वहाँ अनेक मास निवास किया* ।

ब्रजबोली की कहा तो यह भी जाता है कि वल्लभाचार्य जी की कन्या वृन्दावन में से उनका विवाह हुआ था। चैतन्य ने लोकनाथ स्थापना गोस्वामी को वृन्दावन के उद्धार के लिए वहाँ भेजा।

चैतन्य मत के प्रधान समर्थक षट-गोस्वामी — रूप गोस्वामी (१४६२-१५६१ ई०), सनातन गोस्वामी (१४६०-१५६१ ई०), रघुनाथदास गोस्वामी (१४६८-१५८४ ई०), रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी वृन्दावन में निवास कर रहे थे। वृन्दावन में कविराज कृष्णदास (१४६६-१५६८ ई०) ने चैतन्यचरणामृत लिखा जिसकी भाषा बंगाली है, परन्तु उसमें वृन्दावन की भाषा का भी मिश्रण है। इस भाषा को भी ब्रजबोली कहा गया‡। बंगाल, उड़ीसा और असम के वैष्णवों द्वारा भक्ति भावना से प्रसूत यह नाम वृन्दावन में प्रचार पा रहा था और पास ही गोकुल में महाप्रभु वल्लभाचार्य का इसी भावना से उद्भूत नाम 'पुरुषोत्तम भाषा' भक्तों की भावना को परितुष्ट कर रहा था।

महाप्रभु वल्लभाचार्य का गोलोकवास सन् १५३७ ई० में हुआ। कुछ समय में ही गौडीय वैष्णव और वल्लभ सम्प्रदाय का निकट सम्पर्क होना सभाव्य है। महाप्रभु के तिरोधान के पश्चात् उनके चलाये हुए 'पुरुषोत्तम भाषा' नाम को उनके अनुयायियों ने बदल दिया ज्ञात ब्रजबोली से होता है। वार्त्ता में की गयी ब्रज मडल की कल्पना के ब्रजभाषा पश्चात् जब ब्रज की रज का भी महत्त्व बढ़ा, तब कृष्ण भगवान के सम्भाषण की भाषा के लिए गोकुल के भक्तों को भी ब्रजबोली नाम ही अधिक उपयुक्त ज्ञात हुआ। परन्तु

* बलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रदाय, पृष्ठ ५०१ ।

† डॉ० सत्येन्द्र द्वारा सम्पादित ब्रज-लोक-संस्कृति, पृष्ठ १७० ।

‡ बलदेव उपाध्याय . भागवत सम्प्रदाय, पृष्ठ ५१६ ।

'बोली' से सन्तोष न कर उसे भाषा बना दिया गया और वृन्दावन के बगाली भक्तों की ब्रजबोली के स्थान पर गोकुल में उसका अधिक शालीन नाम 'ब्रजभाषा' अपनाया गया।

पूरव के कृष्णभक्त असम, बगाल और उडीसा के वैष्णव कवियों की मिश्रित भाषा ब्रजबोली को भक्ति-भावना में बहकर भावावेश का राधाकृष्ण के सम्भाषण की भाषा मानते थे। परिणाम भावुकता का यह विभ्रम बीसवीं शताब्दी में भी दिखाई दिया। अत्यन्त भावुक हृदय कविरत्न श्री सत्यनारायण ने ऐसे ही भावावेश में लिखा* —

बरनन को करि सकत भला तिह भाषा कोटी ।

मचलि मचलि जामे मागी हरि माखन रोटी ॥

पर यह सब तो केवल भावावेश और भक्ति-भावना की बात रही। भक्तों की दुनियाँ में सब कुछ सम्भव है। भाषा के विकास के इतिहास में तो कठोर तथ्यों पर ही विचार किया जा सकता है। वे यह प्रकट करते हैं कि मध्यदेशीय भाषा को दिया गया ब्रजभाषा नाम भाषा-विकास की परम्परा का नहीं है, न उसका सम्बन्ध भाषा के रूप से ही है, वह तो भावुक भक्तों के मधुर कल्पना-लोक की सृष्टि है।

दक्षिण देश भावुक नहीं है, उतना तो किसी दशा में नहीं जितना बगाल है। कृष्ण-भक्त दक्षिण में भी हुए अथवा इस प्रकार कहा जाय कि बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के अथवा चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रहीत भक्ति के मूल निरूपक विष्णु स्वामी तथा मध्वाचार्य दक्षिण के ब्रजभाषा नाम ही थे। दक्षिण के भक्त नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और दक्षिण आदि ने मध्यदेश की भाषा में प्रचुर रचनाएँ भी की, परन्तु वे श्रीकृष्ण के दूसरे रूप के उपासक थे। वे विट्ठल के भक्त थे, उनकी दृष्टि पदरपुर की ओर रहती थी। अतएव

* सत्यनारायण कविरत्न हृदयतरंग (प० बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित), पृष्ठ १७० ।

उनके द्वारा ब्रजभूमि अथवा ब्रजभाषा नाम ग्रहण नहीं किया गया। दक्षिण में केन्द्रकर जहाँ मध्यदेशीय हिन्दी को ग्वालियरी भाषा कहता है, तो महादजी शिन्दे और भी पुरानी परम्परा पकड़ कर उसे शौरसेनी भाषा कहते हैं।

ब्रजभाषा नाम में भाषा की टकसाल गोकुल और मथुरा में मानने की भावना के साथ-साथ कृष्ण की माधुर्य-भक्ति की स्वीकृति की भावना भी विद्यमान है, और साथ ही विद्यमान है तुर्कों से साँठ-गाँठ की भावना। इसका एक विवादी स्वर बुन्देलखंड में भी विद्रोही सुनाई दिया। अपने समय के महापण्डित केशवदास बुन्देलखंड ने इन दोनों को ही स्वीकार नहीं किया। जिस समय मुगल दरबार और श्रीनाथ जी के मन्दिर में 'ग्वालियरी' का नाम 'ब्रजभाषा' दल रहा था, उसी समय ओड़छा की बुन्देल-राजसभा में केशवदास 'भाषा' में रचना कर रहे थे। उनके आश्रयदाता बुन्देला सदा मुगलो से टकराते ही रहे। पुष्टिमार्ग द्वारा प्रचलित माधुर्य-भक्ति केशवदास को लोक-कल्याण के विरुद्ध दिखाई देरही थी। सखी-नारी-वेश में कृष्ण की उपासना को केशवदास ने अवैदिक और पाखण्डपूर्ण माना। वे इसी तैश में मथुरा को पाखण्डपुरी कह गये तथा बल्लभ सम्प्रदाय के प्रति उन्होंने लिखा —

उनको कबहू न विलोकनि कीजै,
अरु जो भरिये तो निरै पगु दीजै ।
विपदा मह आनि भजौ दुख कीजै,
बूढि नदी मरिये विष पीजै ॥*

उनके द्वारा इसी कारण 'लोक की लीक'† स्थापन करने वाले रामचरित्र का बखान किया गया है। केशवदास की भाषा को

* केशवदास . विज्ञान गीता ८-४३।

† केशवदास . रामचन्द्रिका।

श्री चन्द्रवली पांडे ने 'ग्वालियरी*' कहा है, वह इस अर्थ में ठीक है कि उनके द्वारा गोकुल-मथुरा की शब्दावली और व्याकरण केशवदास की को टकसाली नहीं माना गया। वे ग्वालियर की, शिरोमणि नरभाषा मिश्र के समय की भाषा को ही, अपनी काव्य-भाषा मानते रहे। परन्तु उनसे अपनी 'भाषा' को ग्वालियरी नहीं कहा, बल्कि ग्वालियर का अखाड़ा तो उखड़ चुका था। वे ग्वालियर के तोमरो से उनकी रसिकता के कारण प्रसन्न भी नहीं थे। इसी के कारण सम्भवतः शिरोमणि मिश्र मानसिंह से 'रोष' कर गये थे। केशव ने तोमरो को राजपूतो में 'मन्मथ'† कह कर इसकी व्यजना की है। तात्पर्य यह कि अपनी भाषा को केशव ने न तो ग्वालियरी भाषा कहा और न ब्रजभाषा। जिसे पहले वे केवल 'भाषा' कहते थे, उसे ही आगे चलकर उनके द्वारा 'नर भाषा' कहा गया —

देव देवभाषा करे, नाग नागभाषानि ।

नर हो नरभाषा करी, गीता ज्ञान प्रमानि ॥‡

संभव है इस 'नर भाषा' नाम में गोपागना भाषा की प्रतिक्रिया की भी व्यजना हो। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केशव के जिस 'देसनि की मणि' मध्यदेश का गुणगान किया है उसमें उत्तर में वे 'गोपाचल गढ़' तक ही गये हैं॥। बुन्देला वीरसिंह द्वारा मथुरा में कृष्ण के स्थान पर चारभुजानाथ केशवराय का मन्दिर बनवाने में बुन्देलखंड की यह विद्रोह भावना ही परिलक्षित होती है। बुन्देला अपने साथ काशी के गहरवारो की परंपरा लेकर आए थे।

'ग्वालियर' नाम में ही उसे कृष्ण-भक्ति-परक नाम देने की संभावना

* केशवदास पृष्ठ २६४ ।

† केशवदास वीरसिंह देव चरित्र ।

‡ केशवदास : विज्ञान गीता १।७ ।

॥ पीछे पृष्ठ १५ देखिए ।

छिपी हुई थी। जिस 'ग्वालियर गढ़' के कारण मध्यकालीन हिन्दी को ग्वालियरी भाषा नाम मिला, उसके नाम शिलालेख* और साहित्य में गोपपर्वत, गोपगिरीन्द्र, गोपाद्रि, गोपगिरि और गोपालो का गोपाचल आए हैं। जिन ध्वनि-विकारों के नियमों से गोपगिरि 'गोपाल' का 'ग्वाल' बन गया, उन्हीं नियमों के अनुसार यह गोपगिरि ग्वालियर बन गया। गोप नाम आभीर सस्कृति का चिह्न है। इस आभीर-गोप सस्कृति के आराध्य कृष्ण है। कृष्णभक्ति का जो रूप सोलहवीं शताब्दी के पूर्व ग्वालियर में था वह गोपालकृष्ण परक थी, गोपागना-परक तो वह गोकुल और वृन्दावन में बनी। जब नन्द के 'ब्रज' में ग्वालियर की भाषा भी समेटी जाने लगी, तब किसी का ध्यान उसकी ओर विशेष रूप से नहीं गया। बाबा नन्द की गौँ गोपिकावेश में समस्त भारत में फैल गयी, तब वे अपने साथ ब्रजभूमि और ब्रजराज की महिमा तथा ब्रजभाषा नाम भी लेती गयी। उनके द्वारा सबसे पहले 'ग्वालियरी भाषा' नाम चर लिया गया, यद्यपि पुष्टिमार्ग द्वारा हिन्दी को दिये गये एकमात्र महाकवि सुरदास भी ग्वालियर के थे और उनके पदों की शैली, भाषा और सगीत उन्हें ग्वालियर से ही मिला था। ग्वाल गोपीमय हो गये, परन्तु साथ ही गोपी भी गोपालमय बन गयी। ब्रजभाषा नाम तो 'ग्वालियरी' के स्थान पर आने लगा, परन्तु प्रयास करके भी उसका रूप न बदला जा सका, वह ब्रज के चौरासी कोस में न समेटा जा सका और व्यापक ही रहा। विद्यापति की वाणी सफल हुई :—

अनुखन माधव माधव सुमिरत सुदरि भेलि मधाई।

ओ बिन भाव सुभाबहि विसरल अपने गुन लुबुधाई ॥

यह विवेचन हम आगे करेंगे कि पुष्टि सम्प्रदाय को संगीत और भाषा किस प्रकार ग्वालियर से प्राप्त हुई थी। यहाँ यह प्रकट कर देना

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'ग्वालियर राज्य के अभिलेख', पृष्ठ ४५।

आवश्यक है कि जयदेव ने ब्रजराज और राधारानी की माधुर्य भक्ति का रूप काव्य को बगाल में दिया, मिथिला के विद्यापति ने उसे ग्वालियरी का पल्लवित किया, और लडीसा-बगाल-असम के कृष्ण-तन-मन-धन भक्त कवियों ने एक ब्रजबोली की सृष्टि की, पुष्टि सकल्प सम्प्रदाय ने आगे चलकर इस बोली को भाषा बना दिया और उस नाम की स्थापना ग्वालियरी भाषा पर करदी। जिस गेय पद-साहित्य का ग्वालियर में निर्माण हो चुका था तथा उसमें जिस काव्यभाषा के रूप की स्थापना हो चुकी थी, उसे ही केशवदास के शब्दों में 'नित्य बिहारी मत्र'* में दीक्षित कर 'मोहन-मत्र-विधान' दिया गया और उससे 'तन-मन-धन' का सकल्प करा कर उसे ब्रजभाषा नाम भी आगे दे दिया गया। यह रग कुछ इतना गहरा चढा कि भाषा के विकास का अध्ययन करने वाले उसके पार देखने की सामर्थ्य खो बैठे और उनकी दृष्टि में यह कभी न आ सका कि उसका काव्यभाषा का रूप ग्वालियर, अजमेर, जयपुर, महोबा, कालिंजर, गढ़कुडार तथा ओड़िशा में सँवारा गया है। वह मध्यदेश की व्यापक काव्यभाषा है, वह पहले ग्वालियरी, बुन्देलखड़ी है, तब ब्रज है। मध्यदेश की सीमा में—बहुत छोटी सीमा, में वैष्णव की वार्ता का

* केशवदास विज्ञान गीता, अष्टम प्रभाव, ३९-४२ —

नित्य बिहारिनी की मढी, त्रिष गण देखि सिहाति ।

एक पियति चरणोदकनि, एक उसारनि खाति ॥

पुष्पी दक्षिण राज की, आयी तजि कुल तत्र ।

बैठ कृपा करि याहि प्रभु, नित्य बिहारी मत्र ॥

सेवेगी तुमको सदन छोडि जु सबै विकल्प ।

तन धन मन को प्रथमही करवाये सकल्प ॥

सिखये मन्दिर माझ लै, मोहन मत्र विधान ।

उन दीनी गुरू दक्षिणा, सधर अघर मधुपान ॥

ब्रजमंडल है। वहाँ जो भी बोली बोली जाती थी वह भी शौरसेनी के क्षेत्र में समाविष्ट रही है—वह बोली थी, बोली है—काव्यभाषा नहीं। मध्यदेश की भाषा—ग्वालियरी का ब्रजभाषा-नामकरण केवल एक सम्प्रदाय विशेष द्वारा उस समय के मुगल सम्राट, दरबारी, सामन्त, सेठ-साहूकारों को आकर्षित कर सकने के परिणामस्वरूप हुआ है, भाषा के रूप अथवा उसकी विकास परम्परा से इस नाम का कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिन्दी गेय साहित्य का मूल

प्रत्येक प्राचीन भाषा ने अपना रूप सगीत के माध्यम से सँवारा है। आर्यों के घरबार की बोली सामगान में बँध कर वह संस्कृत काव्यभाषा बनी जिसके माध्यम से विश्व को चकित कर देने वाले साहित्य की सृष्टि हुई। जनभाषा जब परिनिष्ठित काव्यभाषा बन जाती है तब, लोक हृदय की सहज आनन्दवृत्ति को भाषा उच्छ्वसित करने की शक्ति उसमें नहीं रहती। उसके जीवन का सगीत किसी नवीन लोकभाषा के माध्यम की खोज करने लगता है। नवीन गीत, नवीन पद, नवीन छन्द इस सरल सुबोध जनवाणी के आधार पर गुजरित होने लगते हैं। उसके हृदयस्पर्शी रूप से विमोहित होकर समर्थ रचनाकार उसकी ओर अकर्षित होते हैं, उसमें काव्य-रचना प्रारम्भ होती है और कुछ शताब्दियों में वह समृद्ध और शालीन काव्यभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। आज जब आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से विश्व की दूरी कम होगयी है, प्रचार और प्रसार के साधन अधिक होगये हैं, राष्ट्रव्यापी शिक्षा की व्यवस्था तथा विचारों के आदान-प्रदान के कारण यह आदिम प्रक्रिया शिथिल पड़ गयी है, तब भाषा-विकास के इस मूल को समझना कुछ कठिन अवश्य है, परन्तु जिस समय मानव ने वैज्ञानिक साधनों पर अधिकार नहीं कर पाया था तब उसकी भाषा के विकास, विनाश और नवभाषा निर्माण की कहानी यही रहा करती थी। कोई भी भाषा एक दो सहस्राब्दियों से अधिक अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रूप में लोक-व्यवहृत भाषा नहीं रह सकी।

ईसवी पाँचवीं छठवीं शताब्दी में इसी प्रकार नवीन रागों, नवीन छन्दों और नवीन भावों से प्रेरित होकर एक भाषा का जन्म भारत देश

मे हुआ था। दण्डी ने जब अपने काल की प्रचलित भाषाओं पर विचार किया तब उसे ज्ञात हुआ कि जनसाधारण ने परिनिष्ठित अपभ्रंश और काव्यभाषा सस्कृत अथवा पाली का साथ छोड़ना प्रारंभ कर दिया है और उसके भ्रष्ट रूप का—अपभ्रंश का व्यवहार प्रारंभ कर दिया है। अतएव उसने काव्यादर्श में लिखा—

आभीरादिगिर काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृता ।

वास्तव में यह वही लोकभाषा थी जिसे आधार बना कर दंडी के समय का जन-समाज अपने प्रकृत सगीत को मुखरित करने लगा था। वह सगीत न पुराने मार्गी सगीत के शास्त्रीय नियमों को मानता था और न उसकी भाषा को। सगीत शास्त्र के अध्येताओं ने भी इस विभेद को देखा और मतग मुनि ने लगभग दण्डी के समय में इस देशी संगीत को इस सीमा तक विकसित पाया कि उसे अपनी पुस्तक वृहद्देशी में उसका वर्गीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस देशी सगीत के विषय में मतग ने लिखा—

देशे देशे प्रवृत्तोऽसौ ध्वनिदेशीति सज्जित ।

इस देशी सगीत के गाने वालों का उल्लेख भी मतग ने कर दिया है—
अबलाबालगोपालै क्षितिपालैर्निजेच्छया ।

गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते॥

अबला, बाल, गोपाल और मौज में आकर राजा इस देशी में बड़े अनुराग से गाते थे। शिष्ट समाज में बैठकर तो राजा को भी मार्गी संगीत नियमबद्ध सस्कृत में सुनना पड़ता था। मतंग के ये गोपाल वही हैं, जिन्हें दण्डी ने आभीरादि कहा है। इन गोपालों का सगीत देशी था और उसकी भाषा—पदों के बोल थे आभीरादि की बोली अपभ्रंश—देशी भाषा में। इस प्रकार इस नवीन भाषा का रूप-निर्माण सगीत के माध्यम से प्रारंभ हुआ। दैनिक बोलचाल की भाषा बने रहने पर कभी उसका रूप व्यवस्थित और परिमार्जित नहीं हो सकता था।

जिस अपभ्रंश या देशी भाषा का उदभव दण्डी के काव्यादर्श अथवा मतग की वृहद्देशी के पहले हो चुका था, उसका रूप-निर्माण सिद्धों के पदों द्वारा हुआ। जो सहजिया सम्प्रदाय के पद लिखे गये, वे मूलतः सगीत के स्वरो में गेय पद थे। उनके ये पद राग-सिद्ध और रागिनियो में बँधे गये थे। अनेक सहजिया सत संगीत नाथ में पारगत थे। लुइपा और कण्ठपा के गायन की ख्याति अत्यधिक थी। जब इस भाषा में स्वयभू और पुष्पदन्त जैसे महाकवियों ने अपने महाकाव्य लिखे तब उन्हें इस सगीत के माध्यम से सजी-सँवरी भाषा मिली। उनके काव्य भी मूलतः गायन के लिए ही थे, यह अवश्य है कि उनके समय तक उसकी निर्भर जैसी स्वच्छद एव प्रकृत उत्कल्लता महासमुद्र के गंभीर घोष के रूप में परिणत होगयी थी। इस भाषा का एक मोड नाथ पथ के पदों में दिखाई देता है। स्वयभू और पुष्पदंत की वर्गिष्ठ भाषा अब सगीत के काम की नहीं रही थी। उसने रूप बदला। यह रूप जितना बदला जा सका, उतना ही अन्तर लुइपा और गोरखनाथ की भाषा में है। गोरखवाणी भी सगीत के स्वरो में आवद्ध है। उनके सम्प्रदाय और सगीत को साथ लेकर वह दक्षिण में पहुँची और वे ही बोल तथा ध्वनियाँ ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ आदि के पदों में सुनाई दी।

बगाल के सेनवंशी लक्ष्मणसेन के आश्रित महान कविगायक जयदेव (११७६-१२०५ ई०) के आविर्भाव ने भारत के सगीत और साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया। जयदेव एक विचित्र सांस्कृतिक सधि के समय हुए थे। नालन्दा विश्वविद्यालय की देन जयदेव सहज संप्रदाय का प्रभाव जिस भूमि पर था, उसी भूमि पर वे अवतरित हुए। उसी काल में निम्बार्क, मध्व और विष्णुस्वामी द्वारा प्रतिपादित कृष्णभक्ति भी लोकप्रिय होती जा रही थी। जयदेव के गीतगोविन्द ने कृष्ण-भक्ति को समस्त उत्तर भारत में लोकप्रिय बना दिया। उनका सगीत सिद्ध और नाथ सम्प्रदायों द्वारा

पोषित था और उनकी भावना इन्हीं वैष्णव भक्तों की थी। जयदेव स्वयं भी माध्व के अनुयायी कहे जाते हैं तथा वे जयपुर और वृन्दावन भी आए थे *। कहा तो यह भी जाता है कि गीतगोविन्द प्रारम्भ में देशी भाषा में लिखा गया था, परन्तु यह अनुमान ठीक ज्ञात नहीं होता। सगीत के माध्यम से संस्कृत भाषा द्वारा लोकरजन का अन्तिम प्रयास गीतगोविन्द है। वह बहुत सीमा तक सफल भी हुआ। उसके द्वारा संस्कृत की पुनः लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठा तो न हो सकी, परन्तु लोक-सगीत की भाषा का रूप उससे प्रभावित अवश्य हुआ। उसका परोक्ष प्रभाव सिद्धनाथ परपरा के ब्राह्मण विरोधी सत कबीर, रैदास, पीपा, जभनाथ, दादू आदि की वाणियों में दिखाई दिया और यही परोक्ष प्रभाव दक्षिण के नामदेव, ज्ञानदेव आदि की वाणी पर भी पड़ा। वैष्णव भक्तों की वाणी पर तो जयदेव का प्रभाव राजस्थान से बगाल तक प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पूरव में विद्यापति, चण्डीदास और स्वयं चैतन्यमहाप्रभु के गेय पदसाहित्य की भाषा पर जयदेव की स्वर-लहरी की स्पष्ट छाप है। इन गीतों की भाषा संस्कृत की ओर अधिक उन्मुख है, मानो अपने आपको जयदेव की भाषा के साथ मिला देना चाहती है। वृन्दावन की सतत यात्राओं से उनके भावुक हृदयों पर यहाँ भी भाषा की भी छाप रह गयी और बगाल, असम तथा उड़ीसा में जयदेव, विद्यापति और वैष्णवों की तीर्थस्थली वृन्दावन की मिश्रित भाषा ब्रजबोली उनकी भक्ति-भाषा बन गयी। जयदेव की वाणी ने मेवाड़ में राणा कुम्भा को आकर्षित किया और उसका अत्यन्त मंजुल रूप मीराबाई के सगीत और साहित्य में दिखाई दिया। ग्वालियर अपना सगीत धीरे-धीरे उत्कर्ष की ओर ले जा रहा था। परन्तु जयदेव की मधुर भक्ति का प्रभाव उसके साहित्य की भावना पर भी अवश्य पड़ा था।

तेरहवीं शताब्दी तक मध्यदेश की अपनी पृथक सगीत परम्परा थी

* परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सतपरपरा, पृष्ठ ६७।

और वह पूरव की इस धारा से बहुत कम प्रभावित थी। धुर पश्चिम और मध्यदेश में दैर्घ्य धर्म के प्रभाव के कारण जो सगीत पनप रहा था, तथा उसके सहारे जो भाषा बन रही थी उसके विषय में

पार्षददेव और	अभी अधिक खोजबीन नहीं हुई है। परन्तु पन्द्रहवीं
मध्यदेशीय	शताब्दी में उमका अत्यन्त विकसित रूप प्राप्त होता है।
सगीत	उसके आधार पर कुछ शताब्दियों पहले की उसकी

रूपरेखा सामने अवश्य आती है। ईसवी तेरहवीं शताब्दी में पार्षददेव ने सगीतसमयसार ग्रंथ लिखा। उसमें उसने काश्मीर के राजा मातृगुप्त, धार के राजा भोज, अनहिलवाड के चालुक्य राजा सोमेश्वर तथा महोबा के चन्देल राजा परमार्दिदेव को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। पार्षददेव स्वयं अपने आपको संगीताकर कहता है। उसके विषय में केवल यह ज्ञात होता है कि वह पहले ब्राह्मण था और फिर जैन धर्म में दीक्षित हो गया। तेरहवीं शताब्दी में यह धर्म-परिवर्तन कहीं पश्चिम में ही संभव हो सकता है, अतएव हमारा अनुमान है कि पार्षददेव मध्यदेश के हो सकते हैं। यही पर वे गुजरात के चालुक्य, महोबा के परमार्दिदेव तथा मालवे के भोज की सगीत पद्धतियों के सर्पक में आए होंगे। यह खेद का विषय अवश्य है कि अभी तक तेरहवीं शताब्दी का मध्यदेश का पदसाहित्य नहीं मिल सका है, परन्तु जिन चन्देलों की राजसभा में नन्द कवि जैसे पदरचयिता, जगनायक जैसे प्रबन्धगायक तथा स्वयं परमार्दिदेव जैसे सगीत-ममर्ज्ञ रहे हों, वहाँ उनके द्वारा पोषित हिन्दी में पद न लिखे गये हो, यह सम्भव नहीं, जब कि सगीत-शास्त्र के ग्रन्थों में सगीताचार्य का यह प्रधान लक्षण माना गया है कि उसे छन्द अलंकार, भाषा एवं पदरचना में दक्ष होना चाहिए। कठिनाई यही है कि उनके द्वारा किसी सम्प्रदाय के पोषण में पदरचना नहीं की गयी। इस कारण किसी मठ या साम्प्रदायिक प्रतिष्ठान में उनकी रक्षा नहीं की गयी। राजकीय पुस्तकालयों को विदेशी आक्रान्ताओं ने नष्टभ्रष्ट कर दिया।

ईसवी चौदहवी शताब्दी में मध्यकालीन संगीत एवं इसके पदों का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दिल्ली में अमीर खुसरो और उससे टक्कर लेने वाला गोपाल नायक * दोनों ही मध्यदेश के संगीत के प्रकाण्ड आचार्य थे। इस शताब्दी में भारतीय संगीत में मध्यदेश—क्रान्ति उत्पन्न करने वाली घटना भी हुई। भारतीय चौदहवी संगीत ईरानी संगीत के निकट सम्पर्क में आया। इन शताब्दी दोनों की पुष्ट परम्परा के सम्मिश्रण से संगीत में एक नयी चपलता, ताजगी और उत्फुल्लता आगयी। गोपाल नायक ने अनेक पद लिखे और उनके तथा अनेक अज्ञात-नाम संगीतज्ञों के द्वारा भाषा का रूप निखरने लगा। गोपाल के १२०० शिष्य थे जो उसके सिंहासन को अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। उस काल के हिन्दू राजाओं की राजसभाओं में चारण-भाटों द्वारा भी संगीत तथा उसकी अनुगामिनी भाषा पनपती रही। उसी को शेख तकी ने भाटों की भाषा और संगीत-शैली कहा है, † जो लोकरजक तथा प्रभावशाली भी थी।

ईसवी पन्द्रहवी शताब्दी के गेय साहित्य का इतिहास बहुत कुछ स्पष्ट है। इस शताब्दी में मध्यदेश के संगीत ने वह रूप धारण किया जिसके कारण “तान ग्वालियर की, और कमान मुल्तान की” जैसी उक्तियों प्रचलित हुईं। इस शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुम्भकर्ण मध्यदेश—पन्द्रहवी (राणा कुम्भा), मालवे के खिलजी, जौनपुर के शर्की, शताब्दी दिल्ली के लोदी, सभी देशी संगीत को प्रश्रय देने लगे थे। मेवाड़ के राणा कुम्भकर्ण ने संगीतराज नामक संगीत का ग्रन्थ लिखा और रसिक-प्रिया नामसे गीतगोविन्द की टीका भी लिखी। कुम्भकर्ण की दृष्टि में भारतीय संगीत की त्रुटियाँ नहीं थीं।

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६५।

† देखिए पीछे पृष्ठ ४३।

वे मस्कृत तथा मार्गी को पकड़े रहना चाहते थे। गुजरात, मालवा, जौनपुर और दिल्ली में जो देशी भाषा में हल्के-फुल्के चपल राग चल पड़े थे, उनके मुकाबिले में यह शास्त्रीय गभीर सगीत कितना ठहर सकेगा, यह वे न सोच सके। परन्तु राणा कुम्भा के गीतगोविन्द की मधुरवाणी की ओर आकर्षित होने के कारण एव सगीत-साधना की ओर प्रवृत्त होने के कारण हिन्दी को मरु-कोकिला मीरा की पदावली प्राप्त हुई। मानव-हृदय की अपने आराध्य के प्रति प्रेम भावना एव तन्यमता की जो उद्दाम और मनोहारी अभिव्यक्ति मीरा द्वारा हुई है, वह अन्यत्र न मिल सकी, अष्टसखाओं की वाणी में भी नहीं। वैसे तो राजस्थान का पद-साहित्य गलता की रामानन्दी गद्दी के पयहारी और अग्रदास की रचनाओं में भी मिलता है। स्वामी रामानन्द जी के शिष्यों में अनन्तानन्द थे। उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी ने जयपुर के पास गलता जी में नाथों की गद्दी पर अधिकार कर लिया। कृष्णदास जी में रामानन्द एव नाथों की परम्पराओं का मिश्रण हुआ। उनके द्वारा गेय पद-साहित्य की परम्परा चलती रही।

पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व दिल्ली में ख्याल गायकी प्रचलित हुई। इस ख्याल गायकी को ग्वालियर के सगीतज्ञों ने अपनाया। इन ख्यालों की भाषा हिन्दी ही होती थी, परन्तु बीच-बीच में फारसी के शेर भी मिला दिए जाते थे*। यह अमीर खुसरो की देन है। जौनपुर भारतीय सगीत में चुटकुला चल पड़ा था। जौनपुर के सुल्तान हुसेन पर ईरान का शर्की का यह प्रिय राग था। ग्वालियर से जौनपुर का आक्रमण मैत्री सम्बन्ध हो गया था, जहाँ एक राग मानकाल भी प्रचलित हुआ। यह राग ग्वालियर के मान का मान करने के लिए ही निर्मित ज्ञात होता है। सुल्तान में शेख बहाउद्दीन जकरिया रागों का मिश्रण कर रहे थे। गुजरात का सुल्तान हुसेन

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६७।

बहादुर भी भारतीय रागों को ईरानी रूप में ढाल रहा था। ऐसे समय में पुराने शास्त्रीय संगीत को पकड़े रहने से उसका लोप होना अनिवार्य था।

इस सफ़ट को ग्वालियर के तोमरो ने और विशेषतः मानसिंह तोमर ने देखा और समझा। यद्यपि देशी संगीत का प्रारम्भ मतग मुनि की बृहद्देशी के समय से ही हो गया था, परन्तु अब तक उसे संगीत शास्त्रियों से मान्यता नहीं मिल सकी थी, जिसका प्रमाण

ग्वालियर की राणा कुम्भकर्ण का संगीत-निरूपण है। वह देशी संगीत को देन संगीत अभी उसी स्थिति में था जिसमें कुवलयमाला की देशी भाषा थी, जिससे पंडित वर्ग नाक-भौ सिकोडने लगता था। मानसिंह तोमर ने नियमों से जकड़े हुए मार्गी को बिदा दी और उसके स्थान पर देशी को प्रस्थापित किया। इसके विषय में मानसिंह रचित मानकुतूहल का फारसी में अनुवाद करने वाले फकीरुल्ला ने लिखा है —

“मार्गी भारत में तब तक प्रचलित रहा जब तक कि ध्रुपद का जन्म नहीं हुआ था। कहते हैं कि राजा मानसिंह ने उसे (ध्रुपद को) पहली बार गाया था, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसमें चार पक्तियाँ होती हैं और सारे रसों में बाँधा जाता है। नायक बैजू, नायक बख्शू और सिंह जैसा नाद करने वाले महमूद तथा नायक कर्ण ने ध्रुपद को इस प्रकार गाया कि इसके सामने पुराने गीत फीके पड़ गये। इसके दो कारण थे। पहला यह कि ध्रुपद देशी भाषा में देशवारी गीत था तथा मार्गी में संस्कृत थी। इसलिए मार्गी पीछे हट गया और ध्रुपद आगे बढ़ गया। दूसरा कारण यह था कि मार्गी एक शुद्ध राग था और ध्रुपद में सब रागों को थोड़ा-थोड़ा लिया गया है*।”

मानसिंह तोमर के पूर्व गोपाल नायक के समय से ही हिन्दी में— मध्यदेश की हिन्दी में गेय पद लिखे जाते थे, परन्तु मानसिंह ने उन्हें

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक : मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ ६१।

अपनी शास्त्रीय व्यवस्था देकर सगीताचार्य नायको मे मान्य रूप दिया। मानकुतूहल की रचना ही उसने उस समय के देश के हिन्दी की पदरचना सभी प्रतिष्ठित सगीताचार्यों के परामर्श और सहयोग को सगीत मे से की थी। उसकी राजसभा मे तो रामदास, बख्शू मान्यता और बैजू जैसे महान गायक थे ही, उसने गुजरात से महमूद लोहग, पूर्व से नायक पाडवीय और दक्षिण से नायक कर्ण को भी बुलाया और इन सबके परामर्श से मानकुतूहल की रचना की। इस प्रकार देशी सगीत और देशी भाषा को सर्वमान्य प्रतिष्ठा मिल गयी। उसके द्वारा उसने अपनी ध्रुपद गायकी पर भी मुहर लगवा ली जिसे ग्वालियर ने विकसित किया था। मानकुतूहल मे नायक-सगीताचार्य के लिए पदरचना की योग्यता की पुनः पुष्टि की गयी “श्रेष्ठ गायक तथा गीतरचयिता को व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पिंगल और अलकार का भी अच्छा ज्ञान अनिवार्य है तथा उसे रस और भाव का भी अच्छा ज्ञान आवश्यक है। “गीतरचयिता होना तथा गायन की ओर हार्दिक रुचि होना भी गायनाचार्यों को अभीष्ट है। उसके गीत के विषय विचित्र और अनूठे होना चाहिए। उसे प्राचीन रचनाएँ कण्ठस्थ होना चाहिए* ।” परिणाम यह हुआ कि जो पद रचना गोपाल नायक के पहले प्रारंभ होगयी थी, मानसिंह तोमर के राज्य-काल मे उसे बहुत अधिक विकसित होने का अवसर मिला। मानसिंह ने स्वयं बहुत पद लिखे। फकीरुल्ला ने लिखा है “सावती, लीलावती षाढव, मानशाही, कल्याण—इनके गीत ग्वालियर वाले राजा मान ने लिखे हैं।” उल्लेख यह भी मिलता है कि राजा मानसिंह तोमर ने अपने तीन गायको से एक ऐसा समूह तैयार कराया था, जिसमे प्रत्येक वर्ग की रुचि के अनुरूप पद संग्रहित थे।

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ १२२

† वही, पृष्ठ ८०।

‡ ग्लेडविन; आईने अकबरी, पृष्ठ ७३०।

भावभट्ट के अनूपसगीतरत्नाकर का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हम यह भी लिख चुके हैं कि भावभट्ट बीकानेर के राजा अनूपसिंह (सन १६७४-१७०१) के आश्रित थे तथा सगीतशास्त्र के महान पण्डित थे। अपने इस अनूपसगीतरत्नाकर में भावभट्ट ने मानसिंह ध्रुपद के पदों का रूप तोमर द्वारा प्रचलित ध्रुपद का लक्षण देकर तोमर कालीन ग्वालियरी भाषा और उसके साहित्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। भावभट्ट ने लिखा है .—

अथ ध्रुपद लक्षणम्

गीर्वाणमध्यदेशीयभाषासाहित्यराजितम् ।

द्विचतुर्वाक्यसपन्न नरनारीकथाश्रयम् ॥१६५॥

शृगाररसभावाद्य रागालापपदात्मकम् ।

पादातानुप्रासयुक्त पादातयमक च वा ॥१६६॥

प्रतिपाद यत्र बद्धमेव पाद-चतुष्टयम् ।

उद्ग्राह ध्रुवकाभोगोत्तम ध्रुवपद स्मृतम् ॥१६७॥

ग्वालियर के ध्रुपद के लक्षण में भावभट्ट ने तत्कालीन पद-साहित्य के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें हमें बतला दी हैं। यह ध्रुपद संस्कृत के अतिरिक्त मध्यदेशीय भाषा एवं साहित्य में राजित था, अर्थात् भावभट्ट के समय अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक मध्यदेशीय भाषा और साहित्य अपना विशिष्ट रूप और अस्तित्व रखते थे। ये पद छोटे-छोटे, दो-चार वाक्यों के, चार चरणों के होते थे। इनमें नरनारी की कथाएँ वर्णित होती थीं। इनका मूल रस शृंगार था। पदों के अन्त में अनुप्रास अथवा यमक रहता था। उसके गेय होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता थी, वे भी उसमें थे। मानसिंह तोमर कालीन गेय पद-साहित्य का समग्र रूप ही भावभट्ट ने ध्रुपद के लक्षण के व्याज से प्रस्तुत कर दिया है। फकीरुल्ला और भावभट्ट के कथनों को एक साथ देखने से, ग्वालियर के सगीत ने हिन्दी के रूप-निर्माण में जो योगदान किया था, उस पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। ग्वालियरी ध्रुपद की

सगीतलहरी जिस गेय पद-साहित्य के आधार पर नि सृत हुई थी, उसी ने मध्यदेशीय भाषा को नवीन परिमार्जित रूप में ढाल कर उसे ग्वालियरी भाषा नाम दिया ।

यह तथ्य स्मरणीय है कि यह पद-रचना मानसिंह के बहुत पूर्व से ही ग्वालियर में प्रारम्भ हो गयी थी । गोस्वामी विष्णुदास का पद-साहित्य उनके रुक्मिणी मंगल में प्रचुर परिमाण में मिला है । विष्णुदास डू गरेन्द्रसिंह तोमर (१४२४-१४५५) के समकालीन ग्वालियर का थे । इनका रचनाकाल सन् १४३५ ई० के लगभग माना पद-साहित्य — गया है । इनके पदों में भाषा तथा भावों का जो रूप विष्णुदास मिलता है वह स्पष्ट घोषित करता है कि उसकी परम्परा कम से कम दो सौ वर्ष पहले की है । रागरागिनियों में बंधे हुए ये पद मध्यदेश की सगीत पद-परम्परा के पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक के विकास के सुन्दर उदाहरण हैं । यहाँ हम विष्णुदास के कुछ पद रुक्मिणी मंगल से उद्धृत करते हैं —

राग गौरी

गुण गाऊँ गोपाल के चरण कमल चित्त लाय ।
मन इच्छा पूरण करो जो हरि होय सहाय ॥
भीषम नृप की लाडली कृष्ण ब्रह्म अवतार ।
जिनकी अस्तुति कहत हौ सुन लीजौ नरनार ॥

रागनी पूर्वी

आज बघाई बाजे माई बसुदेव के दरबार ।
मन मोहन प्रभु व्याह कर आए पुरी द्वारिका राजै ॥
अति आनन्द भयो है नगर में घर घर मंगल गाई ।
अगन तन में भूषण पहिरे सब मिलि करत समाज ॥
बाजे बाजत कानन सुनियत नीबत घन ज्यू बाज ।
नर नारिन मिलि देत बघाई सुख उपजे दुख भाज ॥

नाचत गावत मृदग बाज रग बरसावत भ्राज ।
विष्णुदास प्रभु की ऊपर कोटिक मन्मथ लाज ॥

पद

तुछ मत मोरी थोरी सी, बौराई, भाषा काव्य बनाई ।
रोम रोम रमना जो पाऊँ महिमा वरुँ नहि जाई ॥
सुरनर मुनि जन ध्यान धरत है गति तिनहूँ नही पाई ।
लीला अपरम्पार प्रभु की को करि सकै बडाई ॥
वित्त समान गुन गाऊँ श्याम के कृपा करी जादोराई ।
जोकोई सरन पडे है रावरे कीरति जग मे छाई ॥
विष्णुदास धन जीवन उनको प्रभुजी से प्रीति लगाई ॥

कबीर का जन्म ई० सन् १३६६ का बतलाया जाता है* । वे सौ वर्ष से ऊपर जीवित रहे थे । विष्णुदास की भाषा से ज्ञात होता है कि उसकी भाषापरम्परा कम से कम एक-दो शताब्दी पहले की है ।

कबीर का रचनाकाल विष्णुदास के पश्चात का ही होना चाहिए । काशी के कबीर को नाथ-पथ के पदों की परम्परा मिली थी । परन्तु उनकी भाषा पर इस सस्कृत-शब्दावली-प्रधान मध्यदेश की भाषा का प्रभाव

स्पष्ट है —

बहुरि हम काहे कू आवहिगे ।

बिछुरे पच तत्त्व की रचना तब हम रामहि पावेगे ।

पृथ्वी का गुण पानी सोध्या पानी तेज मिलावहिगे ॥†

कबीर और विष्णुदास की भाषा की तुलना करते समय कुछ तथ्य विशेष रूप से स्मरणीय है । हिन्दी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर उसमें

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक महात्मा कबीर, पृष्ठ ४६ ।

† डॉ० रामकुमार वर्मा कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ १४१ ।

देवघाणी कहलाने वाली भाषा से रूपसाम्य लाने का प्रयास केवल नवोन शब्दों की आवश्यकता के कारण नहीं हुआ सस्कृत शब्दों था, जैसा श्री राहुल जी ने विचार व्यक्त किया है * । का प्रयोग क्यों ? इसके पीछे प्रधान कारण ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान था। उस समय के समस्त हिन्दू धर्मावलम्बी राजाओं की राजसभाओं में यह कार्य हुआ। सस्कृत का प्रचार यद्यपि राजसभाओं में राज-पंडितों में था, किन्तु उसके द्वारा जनसम्पर्क नहीं साधा जा सकता था। जन साधारण में अपभ्रंश अथवा उससे प्रभावित हिन्दी का प्रचार था। इधर उस समय तक अपभ्रंश भाषा जैन धर्म की पर्यायवाची हो गयी थी और आज भी है। अतएव जब देशभाषा को वैष्णव धर्म के प्रसार के लिए स्वीकार करना ही पड़ा, तब उसका वह रूप ग्रहण नहीं किया गया जो जैन मतावलम्बियों ने प्रचलित रखा था, जिसमें सप्रयास सस्कृत का तत्सम अथवा तदभव रूप भी वजित था। सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय भी ब्राह्मण-विरोधी होने के साथ-साथ प्रचार कार्य में सस्कृत के विरोधी थे और इस प्रकार सस्कृत के बहिष्कार की लहर भी समस्त देशव्यापी हो गयी थी। राजस्थान की राजसभाओं के चारणों-भादों द्वारा सस्कृत शब्दों को भाषा में स्थान तो दिया गया, परन्तु जैन प्रभाव से पूर्णतः आवद्ध होने के कारण वे रूढ़ियों को पूर्णतः तोड़ न सके। उनकी भाषा इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच सभमौते की भाषा है। चन्द्रवरदायी (ई० ११६८) ने दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में इस प्रकार की भाषा लिखी :—

मनहु कला ससभान कला सोलह सो बन्निय ।

बाल बैस, ससि ता समीप अन्नित रस पिन्निय ॥

विगसि कमल स्रिग, भमर, बेनु, खजन, मृग लुट्टिय ।

हीर, कीर, अरु बिब, मोति नख सिख अहिधुट्टिय ॥

* राहुल साकृत्यायन हिन्दी काव्य धारा, अवतरणिका ।

समस्त पद्य सस्कृत पदावली से विभूपित कर 'बन्धिय'-'पिन्धिय' तथा 'तुट्टिय'-'घुट्टिय' चन्द की भाषा सम्बन्धी असमर्थता के कारण नहीं आए हैं, समझौते की भावना से आए हैं। सस्कृत शब्दावली राजस्थान के जैन प्रभाव से दूर दिल्ली में मुक्त होने के कारण तथा हिन्दू चौहानों के प्रभाव के कारण है। अजमेर और दिल्ली में ही बहुत अन्तर था। अजमेर का नरपति नाल्ह (ई० ११५५) का चरितनायक और सम्भवत आश्रयदाता भी, जगन्नाथ का भक्त था, फिर भी वह इस प्रकार की भाषा लिखता था -

क्यू विसरायो गोरी पूरब देश ?

पाप तराउ तिहा नही प्रवेश ॥

अति चतुराई दीसई घरी ।

गगा गया छै तीरथ योग ॥

वाराणसी तिहा परसने ।

तिरिण दरसण जाई पातग न्हासि ॥

इस काल में जैसे-जैसे अजमेर के पश्चिम की ओर चलते जाँ भाषा का पूर्वप्राकृत रूप बढ़ता ही मिलता जायगा, यहाँ तक कि हेमचन्द्र सूरि के गुर्जर देश में पहुँचते-पहुँचते वह वर्तमान गुजराती का प्राचीन रूप बन जाती है। मध्यकाल में सस्कृति पर धार्मिक धर्म का भाषा प्रवृत्तियों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता था। गुजराती पर प्रभाव और हिन्दी को भिन्न-भिन्न भाषाओं का रूप देने में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। मराठी, मैथिली और बगला का केन्द्रीय भाषा से विभेद उत्पन्न करने में सिद्ध और नाथों का कितना हाथ रहा है, यह लिख सकना सम्भव नहीं, क्योंकि उनके विकास में अन्य तत्त्व भी कार्य कर रहे थे। यह तो स्पष्ट ही है कि उर्दू को केन्द्रीय हिन्दी भाषा से इस्लाम ने पृथक किया है।

कबीर सिद्ध और नाथ पन्थ की ब्राह्मण विरोधी परम्परा को लिये हुए थे, साथ ही रामानन्द के शिष्य भी थे। उस शिष्यत्व के कारण तो

उनके पदों में संस्कृत-हिन्दी का रूप आया, तथा सिद्ध-नाथों की परंपरा के कारण उनके द्वारा अनेक रचनाओं में उस शिष्ट कबीर की काव्यभाषा की अवहेलना हुई। उनके द्वारा मुस्लिम भाषा भक्तों को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि शेख तकी तक पहुँचने के लिए उनके द्वारा फारसी-अरबी के शब्दों का भी विशेष रूप से प्रयोग हुआ, परन्तु वेद-कृतेब का साथ-साथ खण्डन करने पर उन्हें दुर्दशा ही भोगनी पड़ी। 'वेद' को मान्यता देने वाले सहिष्णु तो सह गये, परन्तु 'कृतेब' वालों ने उन्हें काशी से मगहर भेज कर ही चैन लिया। उस समय ग्वालियर में जिस संस्कृत-प्रधान शालीन और शिष्ट काव्यभाषा का निर्माण हुआ था, उसे अंगीकार करके भी, साम्प्रदायिक परिस्थितियों के कारण कबीर की भाषा ढगमगाती रही, मसिकागद छयो नही के कारण नहीं। इतना अवश्य है कि कबीर की रचनाओं की भाषा यह प्रकट करती है कि ग्वालियर में विष्णुदास और उसके पूर्व देशी भाषा को संस्कृत-परक बना कर जो शालीन रूप दिया गया था उसको कबीर के समय में पूरब में काशी और मगहर तक मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। कबीर और विष्णुदास की भाषा की समता यह स्पष्टतः प्रकट कर देती है।

विष्णुदास के पश्चात् जो पद-साहित्य मिला है वह मानसिंह तोमर के समय का है। मानसिंह तोमर की सभा में यद्यपि बैजू और बख्शू अनेक सगीतज्ञ थे, परन्तु इनमें बैजू तथा बख्शू नायक विशेष उल्लेखनीय हैं। बैजू के पदों में काव्यत्व गुण अधिक है और बख्शू का ध्यान सगीत की ओर अधिक रहा। बैजू का एक पद है —

मुरली बजाय रिभाय लई मुख मोहन ते ।

गोपी रीझि रही रसतानन सो सुध बुध सब बिसराई ।

धुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि-आनन ।

जीव जन्तु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सबके प्रामन ।
 वैजू बनबारी बसी अघर घरि वृ दावन-चन्द बस लिये सुनत ही कानन ॥
 नायक बख्शू का ध्यान पद के रस और भाव की ओर उतना न था ।
 उसका एक ध्रुपद का पद है *.—

राग सुहारू उदय नवरग पगी,
 उत देख प्यारे कर दर्पण मे ।
 निरखि चहूँ दिसि अलि नैनन जब ही,
 प्यारी सजली भई भोर मगाई ।

आज के संगीतज्ञों एवम् पुस्तक संग्राहकों की पिटारी मे ये पद भरे पडे हैं । जब उनका समग्ररूपेण उद्धार हो सकेगा, तब यह परम्परा पूर्णत सामने आ सकेगी ।

इन पदों के आधार पर नि सृत संगीत की धाक चारों दिशाओं मे जमा कर और ग्वालियर की तान तथा ग्वालियरी भाषा को स्थायित्व देकर तोमरों की राजसभा मानसिंह की मृत्यु (सन् १५१७ ई=) के पश्चात कुछ वर्षों मे ही बिखर गयी । ग्वालियर की गायकी को ओड़छा, रीवाँ, गुजरात, सीकरी, दिल्ली आदि राजदरबारों मे स्थान मिला । उसके गुणग्राहक सब जगह मौजूद थे, परन्तु उन्हे विशेष रूप से आकृष्ट किया ब्रजभूमि और अकबरी दरबार ने ।

इस प्रकार ग्वालियर के गायक और उनके साथ ग्वालियरी भाषा उत्तर की ओर गयी । जिन गायकों का भक्ति की ओर झुकाव था वे वृन्दावन, गोकुल और मथुरा मे रम गये, और जिन्हे वैभव प्रिय था वे मुगल राजसभा मे पहुँच गये या बुला लिये गये ।

सूरदास के जन्मस्थान तथा उनकी भाषा पर विशेष प्रकाश हम आगे डालेंगे । यहाँ यह देखना है कि ग्वालियर का संगीत और

* बख्शू का यह पद हमने फकीरुल्ला के मानकुतूहलके अनुवाद से लिया है, वह फारसी लिपि मे होने के कारण ठीक नही पढा जा सका ।

पदसाहित्य सूरसागर में भी मिलता है और उसकी एक धारा मुगल दरबार में भी रसवर्षण करने लगी थी। श्री भातखण्डे मुगल दरबार का कथन है कि अकबर बादशाह के दरबार में जो और ग्वालियरी प्रसिद्ध गायक होते थे, वे सारे ध्रुपदिये अर्थात् ध्रुपद सगीत गाने वाले ही होते थे* । अकबरी दरबार में अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में छत्तीस संगीतज्ञों की नामावली दी गयी है। इनमें से पन्द्रह ग्वालियर के थे† —

मियां तानसेन ग्वालियर वाले : जिसके समान कोई गायक पिछले एक हजार वर्ष से भारतवर्ष में नहीं हुआ।

बाबा रामदास ग्वालियर वाले	गायक
सुभान खां ग्वालियर वाले	गायक
श्रीज्ञान खा ग्वालियर वाले	गायक
मिया चाद ग्वालियर वाले	गायक
बिचित्र खा सुभान खा के भाई	गायक
बीर मडल खा ग्वालियर वाले	सरमंडल वादक
शिहाब खा ग्वालियर वाले	वीन वादक
सरोद खा ग्वालियर वाले	गायक
मिया लाल ग्वालियर वाले	गायक
तानतरग खा तानसेन का पुत्र	गायक
नानक ग्वालियर वाले	गायक
नायक चर्चू ग्वालियर वाले	गायक
सूरदास बाबा रामदास का पुत्र	गायक
चाद खा ग्वालियर वाले	गायक

* विष्णु नारायण भातखण्डे हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका, चौथी पुस्तक, पृष्ठ ४६।

† ब्लोचमन . आईनेअकबरी, पृष्ठ ६८०-६८२।

इनमें से तानसेन के विषय में अबुलफजल ने जो कुछ लिखा है उसके साथ मानकुतूहल के फारसी में अनुवाद करने वाले फकीरुल्ला ने जो लिखा है वह भी मानसिंह की राजसभा के सगीत-वैभव पर विशेष प्रकाश डालता है। फकीरुल्ला लिखता है 'सगीत रसिकों तानसेन को ज्ञात होना चाहिए कि रागसागर स्वर्गवासी सुल्तान अकबर के समय में रचा गया, और इसमें बहुत से राग 'मानकुतूहल' के विपरीत लिखे गये हैं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि मानकुतूहल और 'रागसागर' के काल में बहुत अंतर है। उस समय नायक (गायनाचार्य) थे, परन्तु अकबर के काल में कोई भी गायक सगीत-शास्त्र के सिद्धान्तों में राजा मान के काल के गायकों को नहीं पाता। दूसरे, सम्राट अकबर के समय बहुधा अताई व्यक्ति थे, जिन्हें गायन का व्यावहारिक ज्ञान तो था, परन्तु वे गायन के सिद्धान्त से अपरिचित थे। मियां तानसेन, सुभान खां फतेपुरी, चांद खा और सूरज खां (दोनों भाई थे) मियां चांद जो तानसेन का शिष्य था, तानतरग खां तथा बिलास खां जो तानसेन के पुत्र थे, रामदास मुड़िया डाढी, मदन खां, मुल्ला इशाहाक खां डाढी, खिजर खां, इनके भाई नवाब खां, हसन खां ततबनी—सभी अताई श्रेणी में आते हैं। बाज बहादुर—नवाब मालवा, नायक चर्चू, नायक भगवान, सूरतसेन—मिया तानसेन के पुत्र, लाला और देवी (दोनों ब्राह्मण भाई) बाद खां का लडका आकिल खां— ये किसी न किसी मात्रा में सगीत के सिद्धान्तों से परिचित थे, परन्तु फिर भी नायक बैजू, नायक पांडे तथा नायक बख्शू की भौति सगीत के आचार्य नहीं थे* ।' नायक बैजू का उल्लेख फकीरुल्ला ने भारत के सर्वश्रेष्ठ नायक गोपल के समकक्ष किया है † । बख्शू की ख्याति भी अद्वितीय है। बख्शू मानसिंह के पश्चात् भी ग्वालियर में रहा। मानसिंह के पुत्र विक्रमाजीत के पानीपत में मरने के

* प्रस्तुत लेखक की पुस्तक मानसिंह और मानकुतूहल, पृष्ठ १२६-१३०।

† वही, पृष्ठ ८४।

पश्चात (सन् १५२६) ही वह कालिजर के राजा कीरत के आश्रय में चला गया। कालिजर से उसे गुजरात के सुल्तान बहादुर (ई० १५०६-१५३६) ने बुला लिया*।

तानसेन मकरन्द पांडे के पुत्र थे और उनका जन्म ग्वालियर के पास बेहेट नामक ग्राम में हुआ था। इनका पूर्व नाम त्रिलोचन पांडे था।

इनने स्वामी हरिदास से पिंगल सीखा तथा सगीत की तानसेन का भी शिक्षा ली। कुछ समय मुहम्मद गौस से गायन प्रारम्भिक जीवन विद्या सीखी, जिसके कारण वे त्रिलोचन से तानसेन भी बने और उन्हें ईरानी सगीत की चपलता भी मिली। यहाँ से वे शेर खां (शेरशाह) के पुत्र दौलत खा के पास चले गये। उसके पश्चात वे रीवाँ नरेश राजा रामचन्द्र बघेला की राजसभा में चले गये। इनके सगीत की ख्याति सम्राट अकबर तक पहुँची। अकबर ने रामचन्द्र को विवश किया कि वे तानसेन को उसकी सभा में भेज दे। इस प्रकार सन् १५६४ ई० में ग्वालियर का यह महान कलावन्त उस समय के ससार की सबसे महान राजसभा की नवरत्नमाला का मणि बना।

ग्वालियर के सगीत और पद-साहित्य की दूसरी धारा उसकी भक्त-मडली के साथ गोकुल-वृन्दावन गयी। वृन्दावन पर बगाल की भक्ति-भावना का प्रभाव पड़ा। जयदेव से चैतन्य महाप्रभु तक की दृष्टि वृन्दावन की ओर रही। परन्तु यहाँ गौड़ीय संगीत प्रभाव न हरिदास की जम सका। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में ही ग्वालियर बागुर वाणी का सगीत मथुरा-वृन्दावन पहुँच चुका था। सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक यहाँ के सन्त पद को अपना चुके थे। मथुरा के विष्णुपद और हरिदास की बागुर वाणी सगीत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। विष्णुपदों की हिन्दी में सर्वप्रथम रचना विष्णुदास की

* बलोचन आईने अकबरी, पृष्ठ ६७६।

मिलती है। परिशिष्ट में हमने विष्णुदास के कुछ पद दिये भी हैं। हरिदास की डागुर वाणी विष्णुदास के सरक्षक महाराज डू गरेन्द्रसिंह से सम्बन्धित है। डू गरेन्द्रसिंह के नाम डोगरसिंह तथा डू गरसिंह भी साहित्य और शिलालेखों में मिलते हैं। सगीत के इतिहासों में हरिदास की डागुर वाणी का रहस्य समझा नहीं जा सका है। यद्यपि उन्हें ध्रुपद* गायकी का पारगत माना जाता है, परन्तु उनकी संगीत-शैली का यह विचित्र नाम डागुर वाणी क्यों पड़ा, यह समझ में न आने का मुख्य कारण डू गरेन्द्रसिंह और विष्णुदास से अपरिचित होना ही है। स्वामी हरिदास मधुकरशाह बुन्देले के गुरु थे। इन्होंने का शिष्यत्व मधुकरशाह के गुरु हरिराम व्यास ने स्वीकार किया था और इन्हीं से तानसेन ने सगीत सीखा था।

गोकुल के सगीत और पद-साहित्य का प्रतिनिधित्व आंतरी के गोविन्द स्वामी तथा अब तक किसी अज्ञात स्थान के सूरदास करते हैं। वे भी ध्रुपद गायकी को अपनाए हुए थे। उनमें से गोविन्द स्वामी पर तो हम आगे लिखेंगे, पहले सूरदास के सम्बन्ध में विस्तृत सूरदास का सगीत विवेचन कर लें। सूरदास का शरणागति (पुष्टिमार्ग और पद-साहित्य में दीक्षित होने) का समय सन् १५१० अथवा १५१६ माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य का वरदहस्त प्राप्त करने के पूर्व भी वे पद-रचना तथा सगीत-साधना करते थे। वल्लभाचार्य के सम्पर्क के पश्चात् उन्होंने 'सूर है के धिधियायवो' तो छोड़ दिया,

* विष्णु नारायण भातखण्डे हिन्दुस्थानी सगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका, चौथी पुस्तक, पृष्ठ ४६।

† यहाँ यह भी स्मरण रखने की बात है कि अहीरों का एक गोत्र 'डागुर' है और पेशवाओं के काल तक जटवारा, भदावर, कछवाहदार, तँवरधार, शिकरवारा तथा गूजरधार, अर्थात् समस्त ग्वालियर-नरवर क्षेत्र 'अहीरवाडा' कहलाता था। यह भी इस 'डागुर वाणी' का एक रहस्य है।

परन्तु संगीत और पद-साहित्य की इस ग्वालियरी परम्परा को नहीं छोड़ा। यह सम्भव नहीं था। उसी के कारण वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ जी के मन्दिर को अलकृत करने के योग्य समझा था। तात्पर्य यह कि सूरदास को ग्वालियर का संगीत और पद-साहित्य का पृष्ठ रूप प्राप्त था, उनके सूरसागर में वही निर्मल जल भरा हुआ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि कृष्ण-चरित्र के गान में गीतिकाव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसका अवलम्बन सूरदास ने किया*।" गोकुल में भी बगाल और मिथिला के कृष्णभक्त विद्यमान थे। श्रीनाथ जी के मन्दिर की सेवापूजा प्रारम्भ में बगालियों के हाथों में वल्लभाचार्य के समय में थी। उनके द्वारा जयदेव और विद्यापति के साहित्य से सूरदास का परिचय भी हो गया होगा, परन्तु यह सत्य नहीं कि सूर का गीतिकाव्य जयदेव और विद्यापति की परम्परा का है। यह परम्परा ग्वालियर की है। जयदेव-विद्यापति की राग-रागिनियों सूर के समय तक रूप और नाम भी बदल चुकी थी। सूरदास ने जिन राग-रागिनियों के नाम दिये हैं, वे ग्वालियर के मानसेह की सभा के हैं, न कि जयदेव और विद्यापति के †।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पन्द्रहवीं शताब्दी तक मध्यदेश की भाषा का रूपनिर्माण संगीत के पदों के माध्यम से हो चुका था। हिन्दी के गेय पदों की परम्परा गोपाल नायक के पहले से प्रारम्भ होकर ग्वालियर में वह पूर्ण विकसित रूप प्राप्त कर सकी। इस संगीत के

* रामचन्द्र शुक्ल सूरदास, पृष्ठ १४७।

† इसके लिए जयदेव, विद्यापति एवं सूरदास के पदों की संगीत की पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। मानकुतूहल की राग-रागिनियों के आधार पर सूरसागर का अध्ययन सूर और जयदेव के रागों की विभिन्नता स्पष्ट बतलाता है। प्रस्तुत पुस्तक के लिए यह अत्यधिक विषयातिरेक होगा।

माध्यम द्वारा जिस विशाल पद-साहित्य का निर्माण हुआ, उसी का एक अभिन्न अंश सूरदास का सूरसागर है। एक अंश हम ग्वालियरी भाषा इसलिए कहते हैं कि सोलहवीं शताब्दी में ग्वालियर ग्वालियरी सगीत की पदरचना तथा उसके सगीत को लेकर मथुरा-वृन्दावन की देन और मुगल दरबार में जाने वाले अनेक सगीत-पदकारों के विशाल पद साहित्य का न अभी तक सकलन ही हुआ, न अध्ययन ही। मानसिंह के पूर्व गोपाल नायक से लेकर विष्णुदास तक के पद-साहित्य का अभी सग्रह और अध्ययन नहीं हुआ। उनसे कितने सागर भर सकेंगे, यह अनुमान कर सकना कठिन है। विभिन्न पदकारों की अनुभूति और सामर्थ्य के भेद के कारण उनके काव्य-सौष्ठव में अन्तर हो सकता है, परन्तु भाषा और परम्पराओं में अन्तर नहीं हो सकता। इसी प्रचलित परम्परा में रचना करने के उद्देश्य से गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली, विनयपत्रिका और कृष्णगीतावली लिखी गयी। हिन्दी के पद-साहित्य को इतनी वैभवशाली सगीत और पद-परम्परा ग्वालियर ने दी थी। यह भी एक प्रबल कारण है जिससे मध्यदेश की भाषा का नाम ही ग्वालियरी भाषा हुआ। यह ग्वालियरी भाषा ग्वालियर के सगीत की देन है। इस प्रकार हिन्दी की मध्यकालीन काव्यभाषा का रूप-निर्माण करने का श्रेय है ग्वालियर के वृपद की तान को।

सूरदास की जन्मभूमि

सूर-साहित्य के सगीत और पद-साहित्य के मूल पर विचार करने के पश्चात हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सूर को ग्वालियर का सगीत और उसकी पद-रचना-परम्परा का दाय मिला था अथवा उसी प्रवाह का एक छोर सूरसागर के रूप में भरा दिखाई देता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जब लिखा और ग्वालियर “सूरसागर किसी चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, आगे चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं*” तब वे एक बहुत बड़े सत्य को प्रकट कर गये। पिछले परिच्छेद में हमने पन्द्रहवीं शताब्दी तक की जिस सगीत-साधना एवं पद-रचना का उल्लेख किया है, उससे अपरिचित होते हुए भी आचार्य शुक्ल की प्रत्युत्पन्नमति ने उनसे यह कथन कराया था। परन्तु इस गेय पदपरम्परा से परिचय न होने के कारण उन्होंने लिखा “ध्यान देने की बात यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी जूटी जान पड़ती हैं। यह बात हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वालों को उलझन में डालने वाली होगी।†”

हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वालों की उलझन का जहाँ तक प्रश्न है, सो उस पद-परंपरा को ब्रजभाषा की रचना मानकर स्वयं आचार्य

* रामचन्द्र शुक्ल सूरदास, पृष्ठ १६८।

† वही।

शुक्ल ने उलझन खड़ी करली है। ब्रजभाषा की वह पहली रचना भले ही हो, परन्तु ग्वालियर की वह अन्तिम रचना नहीं। सूर की भाषा थी। यह भाषा-परंपरा—शिष्ट और स्वीकृत काव्यभाषा, नाम बदल कर भी अपने मूल रूप को ही धारण किये रही। इस बात को आचार्य शुक्ल ने अधूरी जानकारी के आधार पर भी, सही रूप में व्यक्त किया। सूर की भाषा के विषय में वे लिखते हैं “सूर की भाषा बिलकुल बोलचाल की ब्रजभाषा नहीं है। ‘जाको,’ ‘तासों’ ‘बाको’ चलती ब्रजभाषा के रूपों के समान ही ‘जिहि’ ‘तेहि’ आदि पुराने रूपों का प्रयोग बराबर मिलता है, जो अबधी की बोलचाल में तो अब तक हैं, पर ब्रज की बोलचाल में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक ‘पै’ का व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे ‘जाहि लगै सोई पै जानै, प्रेम बान अनियारौ’। गोड, आपन, हमार आदि पूरबी प्रयोग भी बराबर पाए जाते हैं। कुछ पजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं, जैसे महेगी के अर्थ में ‘प्यारी’ शब्द। ये बातें एक व्यापक काव्यभाषा के अस्तित्व की सूचना देती हैं।” यह व्यापक काव्यभाषा गोपाल बायक, बैजू, वरूशू तथा अन्य पचासों ग्वालियर के नायक, विष्णुदास, धेघनाथ आदि बना चुके थे। अयोध्या का मानिक अवध के प्रयोग भी ले आया होगा। जाको, तासों, बाको ब्रज की बोली के रूप हैं, परन्तु व्यापक रूप में से वे मध्यदेश की भाषा के रूप हैं। केशवदास तो बाद के हैं, इस पुस्तक के अन्त में जो पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्वालियर के उद्धरण दिये गये हैं, उनमें ये सब रूप मौजूद हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लिखित व्यापक काव्यभाषा यही है। यही रूप सूर की भाषा का है।

सूर की भाषा को आचार्य शुक्ल उस ब्रजबोली में बाँधना चाहते थे जिसके विषय में श्री किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है “मैं साहित्यिक ब्रजभाषा की बात लिख रहा हूँ, भौगोलिक ब्रजबोली की नहीं। वह तो सङ्कुचित दायरे में है*।” नाम जो पकड़ा गया वह अज्ञानतावश, पर

* किशोरीदास वाजपेयी ब्रजभाषा का व्याकरण, पृष्ठ ८८।

रूप न मूर की भाषा का वह है, न ब्रजभाषा के कथित किसी काव्य का। उसका रूप तो वह व्यापक काव्यभाषा का ही ब्रजभाषा और है जो ग्वालियर में पन्द्रहवीं शताब्दी में दिल्ली, अवध, ब्रजवोली मेवाड़ आदि के निकट सम्पर्क से बना। इन दोनों विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त नाम को अधिक महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं, केवल उनके द्वारा भाषा के रूप निरूपण को देखना पर्याप्त है। ब्रजभाषा के रूप के विषय में श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने लिखा है “मैंने ब्रजभाषा की जो विशेषताएँ पहले बतलाई हैं वे सब उनकी (सूरदास की) भाषा में पाई जाती हैं, वरन् यह कहा जा सकता है कि उनकी भाषा के आधार से ही ब्रजभाषा की विशेषताओं की कल्पना हुई है*।” और हम यह ऊपर दिखा चुके हैं कि सूर की भाषा और उनके पद-साहित्य का मूल कहाँ है। संभवतः इससे स्पष्ट हो सकेगा कि ब्रजभाषा केवल एक नाम है—प्रतीक मात्र, मूल है ग्वालियरी भाषा।

हिन्दी साहित्य के इतिहास विवेचक निश्चयात्मक रूप से अभी तक हिन्दी के निर्माताओं के जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी एकत्रित नहीं कर सके हैं और जो भी सामग्री उपलब्ध हुई है उसका विवेचन व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर हुआ है। गोस्वामी सूरदास की तुलसीदास की जन्म-भूमि अभी तक राजापुर, सौरा जन्म-भूमि और अयोध्या के बीच भटक रही है। सूरदास भी इसके अपवाद नहीं। सूरदास की जीवनी का निर्णय बहुधा पुष्टिमागीं वार्ताओं के आधार पर हुआ है। उन्हीं के आधार पर उनका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में बताया जाता है, उन्हें सारस्वत ब्राह्मण और जन्मान्ध लिखा जाता है। परन्तु इन वार्ताओं में से निरपेक्ष

* अयोध्यासिंह उपाध्याय, हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, पृष्ठ २४८।

शुद्ध इतिहास खोजने का प्रयास हमारे ज्ञानचक्षुओं पर भी पर्दा ही डाले रहेगा। उनका निर्माण सत्य-निरूपण करने के लिए नहीं हुआ, उनका मूल उद्देश्य साम्प्रदायिक और राजनीतिक था। इस उद्देश्य के लिए मृत्यु को विद्रूप करने में वार्त्ताकार जरा भी नहीं हिचके।

यह छोटी सी पुस्तक सूर की विस्तृत जीवनी निर्णय करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, फिर भी हम सूरदास के जन्मस्थान के विषय में सक्षिप्त रूप से कुछ प्रकाश अवश्य डाल देना चाहते हैं, क्योंकि इससे सूर की भाषा के मूल पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ता है।

सूर की भक्ति इस सम्बन्ध में कुछ तिथियाँ स्मरण रखने की आवश्यकता है। सूरदास का जन्म सन् १४७८ (सवत १५३५ वैशाख सुदी ५) में हुआ था, ऐसा पुष्टि सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है। गोस्वामी वल्लभाचार्य की शरण में वे लगभग सन् १५१० में गये,* अर्थात् वे उस समय लगभग बत्तीस वर्ष के थे। इसके पूर्व वे बहुत पद-साहित्य लिख चुके थे, यह भी निश्चित है। उस पद-साहित्य पर विचार करने से यह प्रकट होता है कि वे कभी राम के भक्त भी रहे हैं। सूरका एक पद है —

राम भक्तवत्सल निज बानों।

जाति, गोट, कुल, नाम गनत नहि, रक होई कै रानौ ।

सिब, ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हौ अजान नहि जानौ ।

हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही, सो हमता क्यों मानौ ?

प्रगट खभ तै दये दिखाई, जद्यपि कुल को दानौ ।

रघुकुलराघव कृस्न सदा ही गोकुल कीन्हौ थानौ । आदि ।

राम और कृष्ण की यह सम्मिलित भक्ति उस समय ग्वालियर की विशेषता थी। मानसिंह तोमर के भाई या भतीजे भानुसेह ने थेघनाथ से गीता का अनुवाद कराया। वह थेघनाथ लिखता है —

* प्रभुदयाल मीतल अष्टछाप परिचय, पृष्ठ १२८।

† सूरसागर (का० ना० प्र० स०) पद क्रमांक ११।

कहै भानु मोहि भावै राम । जातै ज्यो पावै विस्राम ।

इहि ससार न कोऊ रह्यो । भानुकुवर श्रेष्ठ सो कह्यो ॥

—और फिर गीता का अनुवाद करने का आदेश दिया। यह रामकृष्ण की भक्ति का रूप चतुर्भुजदास की मधुमालती में भी मिलता है। तात्पर्य यह कि सूरदास के इन पुष्टिपूर्व पदों में राम और विष्णु के एक विशेष रूप में दर्शन होते हैं।

परन्तु मुख्य बात दूसरी है। सूरदास के पदों का अन्तर्साक्ष्य यह कहता है कि वे पुष्टिमार्गी बनने के पूर्व किसी राजसभा के निकट सम्पर्क में थे। वह राजसभा कुलीन पंडितों से मंडित थी, वहाँ कोई गढ़ भी था, और महाराज, ऋषिराज, राजसुनि आदि की पर-
 ग्वालियर और परा भी थी। सूरदास स्वयं ब्राह्मण कुल के नहीं थे, उनके पास उनका संगीत था और थी प्रभुभक्ति। वे उसी के सहारे अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की चुनौती सी देते हैं। ये पूरे पद तो हम अन्त में परिशिष्ट के रूप में दे रहे हैं, यहाँ उनके आवश्यक अंश उद्धृत करते हैं। सूर ने एक स्थल पर लिखा है —
 जापर दीनानथ दरै* ।

सोई कुलीन, बडौ सुन्दर सोई, जिहि पर कृपा करै ।

कौन बिभीसन रक निसाचर, हरि हूँ सि छत्र धरै ।

राजा कौन बडौ रावन तै गर्बहि गर्ब गरै ।

यहुँगति मति जानै नहि कोऊ किहि रस रसिक दरै ।

सूरदास भगवत भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै ।

प्रश्न यह है कि यह रस-रसिक, रावण से भी अपना बड़ा प्रताप समझने वाला कौन था और किसे कुलीनता का गर्व था जिसे यह उपदेश देने की आवश्यकता पड़ी? उत्तर की खोज आगे करेंगे, पहले सूर का एक पद और देख लें.—

* सूरसागर (का० ना० प्र० स०), पद क्रमांक ३५ ।

हरि के जन की अति ठकुराई* ।

महाराज, रिषिराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई ।

निरभय बेह राजगढ़ ताकों, लोक मनन उतसाह । आदि ।

ये कौन सी राजसभा और राजगढ़ है जिनको 'हरि के जन' सूर ने इस पद में चुनौती दी है ? कहाँ पर महाराज, ऋषिराज, राजमुनि आदि का जमघट था, जिनके आगे सूरदास को केवल हरिभक्ति के सहारे अपना अह जीवित रखने की स्थिति उत्पन्न हुई ?

सूर का एक पद और दृष्टव्य है—

यह आसा पापनी दहै† ।

तजि सेवा वैकुठनाथ की, नीच नरनि क सग रहे ।

जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनको राजा राय कहै । आदि ।

यह सकेत निश्चय ही बल्लभ-सभा के लिए नहीं है । वे पुष्टिमार्गी बनने के पश्चात के सूरदास के लिए नीचनर नहीं थे, न राजा राय थे । श्रीनाथ जी की सेवा-पूजा में जाने के पश्चात सूरदास को किसी लम्बे समय तक किसी राजा राय के पास रहने का अवसर नहीं मिला, उस समय वे वैकुठनाथ की नहीं, गोकुलनाथ की सेवा करते थे ।

सूर के इन पदों में वर्णित परिस्थितियों का समाधान ग्वालियर के तोमर महाराज मानसिंह की सभा में मिलता है ।

मान की ग्वालियर गढ़ पर परम-रसिक-शिरोमणि मानसिंह की राज-सभा राजसभा जमती थी । मृगनयनी के रूपलावण्य के साथ-साथ उसे अपने दुर्दमनीय शौर्य का भी दंभ था ।

दिल्ली-संस्थापक अपने पूर्वजों का भी उसे गर्व था ।

शेघनाथ उसके लिए लिखता है —

पन्द्रह सै सत्ताबज आनु । गढ़ गोपाचल उत्तम ठानु ॥

मानसाहि तिह दुर्ग नरिन्दु । जनु अमरावति सौहै इन्दु ॥

* सूरसागर (का० ना० प्र० सं०) पद क्रमांक ४० ।

† वही, पद क्रमांक ५३ ।

नीत पुत्र सौ गुन आगरो । वसुधा राखन कौ अवतरौ ॥
 जाहि होइ सारदा बुद्धि । कै ब्रह्मा जाकै हिय सुद्धि ॥
 जीभ अनेक सेस ज्यौ करै । सो धुत मानस्यघ की करै ॥
 ताकै राज वर्म की जीत । चले लोक कुल मारग नीति ॥
 सबही राजनि मे अति भलै । तोवर सत्य सील त्या बलै ॥

उसी दरबार मे अवध के मानिक ने भी उसकी अभ्यर्थना की —

गढ ग्वालियर थानु अति भलै । मानसिह तोवर जो बलै ॥

इन गढ़पति तोमर की राजसभा मे कुल और पाण्डित्य के मानी केशव के पूर्वज 'षट दर्शन अवतार' शिरोमणि मिश्र थे और मथुरा के प्रकाण्ड पण्डित कल्याणकर मिश्र भी थे । मानसिह के पिता कल्याणसिह राजर्षि* भी कहला चुके थे । इस पृष्ठभूमि मे सूरदास के ऊपर लिखे पदों को रख कर यदि देखा जाय, तब उनके रस-रसिक, महाराज, ऋषिराज, कुलीनता के दभी, राजगढ़ के अधिपति सभी एकत्रित दिखाई देगे । सूरदास की जन्म-भूमि दिल्ली के पास सीही मान कर तथा वयस्क होते ही उन्हें मथुरा-आगरा के बीच किसी काल्पनिक गोपाचलां का निवासी मानकर चले, तब ये पद अर्थहीन दिखाई देगे ।

इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि ईसवी सन् १४७८ (सूर का जन्मवर्ष) तथा ईसवी सन् १५१० (शरणागति-वर्ष) के बीच सूरदास की सगीत-साधना कहाँ हो सकी होगी ? सूर का सगीत गभीर शास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है । राणा कुम्भा की सगीतसाधना सगीतसभा उस समय तक उखड़ चुकी थी । दिल्ली, की साक्षी जौनपुर अथवा माडू के सुल्तानो के सगीत से सूरदास के सगीत का कोई सम्बन्ध नहीं है और उनके द्वारा इन दरबारो से सम्बन्धित होकर सगीतसाधना करना कल्पनातीत है ।

* "कल्याणमल्ल इति भूपमुनिर्यशस्वी" तथा "श्रीमल्लाडखान-विनोदाय श्रीमद्राजर्षि-महाकवि-कल्याणमल्ल-विरचितो अनगररग" — अनगररग ।

† मु शीराम शर्मा सूर-सौरभ, प्रथम भाग, पृष्ठ १८-१९ ।

वृन्दावन के गौडीय वैष्णवों से सूरदास का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। स्वामी हरिदास उस समय तक कहीं स्वयं सगीत की साधना कर रहे थे, उनकी डागुर वाणी उस समय तक मुखरित नहीं हुई थी। दिल्ली के पास अथवा मथुरा-आगरा के बीच के क्षेत्र में उस समय सिकन्दर लोदी की फौजे दौड़ मार रही थी। उस इलाके में न कोई गढ़पति था, न महाराज, राजर्षि अथवा राजमुनि का दम कर सकने वाला। तब सूर की सगीत-साधना पन्द्रहवीं शताब्दी में केवल ग्वालियर में हो सकती थी।

जहाँ तक सूर के इन राजसभा विषयक पदों का सम्बन्ध है, वे लोदियों को सहन नहीं हो सकते थे। हाँ, मानसिंह मानसिंह की तोमर उन्हें अवश्य सह सकता था। वह विद्वानों और सहिष्णुता सन्तो के अमर्ष को हँस कर सह लेता था। इसका एक उदाहरण केशव के पूर्वज ही हैं। शिरोमणि और हरिनाथ मिश्र के विषय में केशवदास ने लिखा है :-

भये शिरोमणि मिश्र तब, षट् दर्शन अवतार ॥*

मानसिंह सौ रोष करि जिन जीती दिसि चारि ।

ग्राम बीस तिनको दये राना पाव पखारि ॥

तिनके पुत्र प्रसिद्ध जग कीन्हें हरि हरिनाथ ।

तोमरपति तजि और सौ कबहु न ओड्यो हाथ ॥

शिरोमणि मिश्र मानसिंह से भगड़ बैठे, चले भी गये, परन्तु मानसिंह ने उनसे कोई बदला न लिया। उसके पुत्र हरिनाथ को तोमर राज में इतनी वृत्ति मिलती रही कि उन्हें कहीं और हाथ न फैलाना पडा। जब केशव ने वीरसिंह बुन्देला से रोष किया था अथवा जब उन पर वीरसिंहदेव बुन्देला ने कुछ समय के लिए रोष किया था, तब फल कुछ दूसरे प्रकार का ही हुआ था। केशव की वृत्ति भी गयी और ओढ़छा भी छूटा। बहुत अनुनयविनय के पश्चात् ही प्रतिष्ठा मिल सकी

* केशवदास . कविप्रिया, दूसरा प्रभाव ।

थी। मानसिंह तोमर का व्यवहार इस दिशा में अधिक उदार था। शिरोमणि मिश्र मानसिंह के मृगया, मृगनयनी और सगीतरस में लीन रहने के कारण किवा किसी अन्य माथुर पंडित के प्रभावशील हो जाने से रूठ गये थे ऐसा ज्ञात होता है। उस स्थिति में उनकी उपेक्षा होती रही होगी। परन्तु मानसिंह रूष्ट न हुआ। वह शिरोमणि के भी पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि जिस राणा ने उनके पाँव पखार कर बीस ग्राम दिये, वह भी या तो मानसिंह के बाहुबल पर जीवित रहने वाला धौलपुर का राणा होगा, या तोमरो के हितैषी उदयपुर के राणा होंगे। तात्पर्य यह कि सूरदास की इन कटूक्तियों का केन्द्र यही मानसिंह और उसकी राजसभा थी। मानसिंह बहुत समय तक इस गुणी भक्त का यह उद्धृत रूप सहते रहे, परन्तु संभवतः सूरदास अधिक समय तक ग्वालियर में टिक न सके और सन् १५१० के पूर्व ही ग्वालियर छोड़ गये। गोकुल, मथुरा और वृन्दावन उस काल के उदासीन भक्तों के लिए तीर्थ स्थान तो थे ही, अतएव वे वहाँ जा बसे और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रधान शिष्य बने।

नाभादास ने भक्तमाल में सूरदास के पद-साहित्य की प्रशंसा की है, उनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में वे मौन रहे हैं। परन्तु भक्तमाल पर अनेक विस्तृत टीकाएँ हुई हैं। उन सबके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, विशेषतः उन टीकाकारों की कृतियाँ देखने योग्य हैं। भक्तविनोद की जो पुष्टि मार्ग से प्रभावित नहीं थे। उनमें से एक साक्षी टीकाकार* ने सूरदास को किसी यादव वंशी का परम मित्र लिखा है। यह इतिहास प्रसिद्ध है कि तोमर राजवंश यादववंशी था। इस उल्लेख से भी यही प्रकट होता है कि

* डा० ब्रजेश्वर वर्मा द्वारा 'सूरदास' में उद्धृत 'भक्तविनोद'।

† डाड एनाल्स एंड एटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पृष्ठ ६३। केशवदास ने भी दिल्ली के तोमरो को 'सोमवंश यदुकुल कलश' लिखा है।

सूरदास का तोमरों से सम्बन्ध था ।

सूरदास की एक रचना साहित्यलहरी कही जाती है । उसमें एक पद है —

साहित्यलहरी
का साक्ष्य

प्रथम ही प्रथु यज्ञते भे प्रगट अद्भुत रूप ।
 ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥
 पान पय देवी दयो सिव आदि सुर सुख पाय ।
 कह्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥
 पारि पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन ।
 तासु वस प्रसस मे भौ चन्द चारु नवीन ॥
 भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्हे ज्वाला देश ।
 तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस ॥
 दूसरे गुनचन्द ता सुत सीलचन्द स्वरूप ।
 वीरचन्द प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥
 रथभौर हमीर भूपठ सग खेलत जाय ।
 तासु वस अनूप भो हारिचन्द अति विख्याय ॥
 आगरे रहि गोपचल मे रह्यो ता सुत वीर ।
 पुत्र जनमे सात ताके महा भट गम्भीर ॥
 कृष्णचन्द उदारचन्द जो रूपचन्द सुभाइ ।
 बुद्धिचन्द प्रकाश चौथे चन्द मे सुखदाइ ॥
 देवचन्द प्रबोध षष्टमचन्द्र ताको नाम ।
 भयो सप्तम नाम सूरजचन्द मन्द निकाम ॥
 सो समर कर साहि से सब गये विधि के लोक ।
 रह्यो सूरज चन्द दूग से हीन भर वर शोक ॥
 परो कूप पुकार काहू सुनी ना सस्रार ।
 सातवे दिन आई यदुपति कियो आप उधार ॥
 दिव्य चख दे कही शिशु सुन योग बर जो चाइ ।
 है कही प्रभु भगति चाहत शत्रुनाश स्वभाइ ॥

दूसरो ना रूप देखे देख राधा श्याम ।
 सुनत करुणासिन्धु भाषी एवमस्तु सुधाम ॥
 प्रबल दच्छिन विप्रकुल ते शत्रु हू है नास ।
 अषिल बुद्धि विचार विद्यामान मानै मास ॥
 नाम राखै है सु सूरजदास, सूर, सुश्याम ।
 भये अन्तरधान बीते पाछली निशि याम ॥
 मोहि मनसा इहै ब्रज की बसी सुख चित थाप ।
 श्री गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥
 विप्र प्रथ ते जगा को है भाव सूर निकाम ।
 सूर है नन्द नन्द जू को लियो मोल गुलाम ॥

इस पद से यह स्पष्ट है कि सूरदास चन्दवरदाई के वंशक्रम में थे तथा वे ब्रह्मभट्ट थे। इस पद के अनुसार सूरदास के प्रपिता का नाम हरचन्द है। इन हरचन्द के पुत्र पहले आगरा में रहे और फिर गोपाचल चले गये। उनके सात पुत्र हुए, जिनमें से छह शाह से युद्ध करके स्वर्ग चले गये और अकेले सूरदास बच रहे। इस पद की सान्धी से सूरदास का जन्म ग्वालियर में हुआ था। सूरदास के जन्म के समय अर्थात् ई० सन १४७७ में उस समय ग्वालियर पर कीर्तिसिंह तोमर का राज्य था। जिस शाह से युद्ध करते हुए सूरदास के छह बड़े भाई मरे, वह युद्ध सूरदास के जन्म के १७-१८ वर्ष पश्चात् हुआ होगा अर्थात् उस समय हुआ होगा जबकि मानसिंह तोमर के राज्य का प्रारम्भ हो गया था। मानसिंह तोमर को अनेक शाहों से भीषण युद्ध करना पड़े थे।

अनेक विद्वानों ने 'साहित्यलहरी' का ऊपर उद्धृत पद प्रक्षिप्त माना है और उसका प्रधान कारण यह बतलाया है कि साहित्यलहरी सूरदास की जाति उसमें ब्रह्मभट्ट लिखी है, जब कि का पद क्या हरिरायजी ने उन्हें अपनी वार्त्ता में सारस्वत ब्राह्मण वास्तव में कहा है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ०, ब्रजेश्वर वर्मा प्रक्षिप्त है ? एवं डॉ० दीनदयाल गुप्त ने इस पद को प्रक्षिप्त माना

है। दूसरी ओर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, बाबू राधाकृष्णदास तथा मु शीराम आदि विद्वानों ने इसे सूररचित एव प्रामाणिक माना है। यहाँ पर हम इस पद की प्रामाणिकता के विवाद में नहीं पडना चाहते, हम तो केवल यह कह सकते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कि सूरदास ग्वालियर के थे, बहुत सी सामग्री है जो इस पद के उल्लेख को इतिहाससमत प्रकट करती है। कुछ स्थापनाओं को स्वयंसिद्ध मानकर उनकी कमौटी पर इस पद को अथवा समस्त साहित्य-लहरी को प्रक्षिप्त मान लेने के जो प्रयास किये गये हैं, वे वैज्ञानिक नहीं हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है *— ‘हमारा अनुमान है कि साहित्यलहरी में यह पद किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति ही,

प्रबल दच्छिन विप्र कुल ते शत्रु हूँ हे नास ।

इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। ‘प्रबल दच्छिन विप्र कुल’ साफ पेशवाओं की ओर सकेत करता है। इसे खींचकर अध्यात्मपद की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है।” ऊपर हम पूरा पद उद्धृत कर चुके

हैं। आचार्य शुक्ल को इतना बड़ा भ्रम कैसे हो गया,

प्रबल दच्छिन

• विप्रकुल

यह बड़े आश्चर्य की बात है। उन्हें कठिनाई ज्ञात हो रही

थी सूरदास के, इस पद के आधार पर सारस्वत ब्राह्मण

से ब्रह्म-भट्ट बन जाने में, परन्तु वह खीज उतरी ‘दच्छिन विप्र कुल’ पर।

यहाँ दक्षिण के प्रबल विप्र कुल से पेशवाओं की ओर सकेत कदापि नहीं

है, वह है गोदावरीतट से पधारने वाले वल्लभाचार्य की ओर। शत्रु

भी मुगल नहीं हैं, शत्रु है वे मानसिक विकार जो महाप्रभु के स्पर्श

मात्र से नष्ट हो गये थे और जिनके लिए यह वरदान मॉंगा गया है “हे

कही प्रभु भगति चाहत शत्रु नास सुभाइ”। कृष्ण भगवान ने ‘एवमस्तु’

कहा और वरदान दिया “प्रबल दच्छिन विप्र कुल ते शत्रु हूँ है नास”।

* रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८१।

† मु शीराम शर्मा सूर-सौरभ, पृष्ठ १८-१९।

इस घटना के पश्चात ही सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बने, यह इस पद में है। यहाँ पेशवाओं को स्थान नहीं है। इसी प्रकार की पूर्व निश्चित धारणाएँ इस पद को प्रक्षिप्त बनाती रही हैं। यहाँ हमने केवल एक बानगी दे दी है।

सूर-साहित्य के महामर्मज्ञ श्री मु शीराम ने इस पद को तो सूकृत माना है, परन्तु इसमें “गोपाचल” का जो उल्लेख आया है, उसे चौरासी वैष्णवों की वार्ता के गऊघाट से अभिन्न माना है। मत-और यह नया लव यह कि पहले तो वार्ता को ब्रह्मवाक्य माना जाय, गोपाचल ? तब गोपाचल की खोज की जाय ! इस प्रकार की भावना से इतिहास तो नहीं मिल सकता। इतिहास-विश्रुत गोपाचल तो दूसरा ही है। गऊघाट और गोपाचल का नामसाम्य भी नहीं है, फिर गऊघाट कैसे गोपाचल हो गया ? ब्रज के चौरासी कोस के बाहर भी एक दुनियाँ है, परन्तु उसे देखे कौन ?

साहित्यलहरी के इस पद में सूरदास के पिता का नाम नहीं दिया गया है। कुछ विद्वान सूरदास के पिता का नाम रामदास बतलाते हैं और उसकी अभिन्नता उस रामदास गवैये से प्रकट आइन-ए-अकबरी करते हैं, जिसका उल्लेख आइन-ए-अकबरी में है तथा के रामदास और जिसके साथ उसके पुत्र सूरदास का भी मुगल दरबार सूरदास में जाने का उल्लेख किया गया है। मुगल दरबार के ये रामदास और सूरदास ग्वालियर के हो सकते हैं, परन्तु सूरसागर के रचयिता से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

तोमरों के समय में एक अत्यन्त प्रसिद्ध रामदास थे अवश्य, जो गीता-अनुवादक धेधनाथ के गुरु थे, जिनकी वदना धेधनाथ के गुरु धेधनाथ ने अपने गीता के अनुवाद में की है —

रामदास सारद कहुँ बदीँ करि जोर । पुनि सिमरो तैतीस करोर ॥

रामदास गुरु ध्याऊँ पाइ । जा प्रसाद यह कवितु सिराइ ॥

हमारे पास यह प्रकट करने का कोई प्रमाण नहीं है कि ये रामदास

सूरदास के पिता भी थे। परन्तु यह निश्चित है कि ई० सन् १५०० मे जब थेयनाथ ने यह अनुवाद किया, ये रामदास ग्वालियर मे बहुत प्रतिष्ठित एव मान्य थे। वे संत भी थे और सगीतज्ञ भी। वृन्दावन के हरिदास किसी रामदास के शिष्य कहे जाने है। सम्भव है वे यही रामदास हों।

सूर-साहित्य के अन्तर्साक्ष्य से यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि सूरदास ब्राह्मण नहीं थे, अन्यथा वे यह न लिखते —

जन की और कौन पति राखौ

जाति-पाँति कुल कानि न मानत वेद पुराननि साखौ*।

उस काल मे किसी वैष्णव ब्राह्मण ने इस प्रकार नहीं लिखा। जो ब्राह्मण जैन अथवा नाथपथी हो गये थे, उनके द्वारा ऐसे कथन अवश्य हुए है। पर सूर दोनों ही नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं कि श्री हरिराय जी ने अपनी वार्त्ता मे यह स्पष्ट लिख दिया है —

“सो सूरदास जी दिल्ली पाए चार कोस उरे मे सीही गांम है, जहां राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ कियौ है, सो ता गांम मे एक सारस्वत ब्राह्मण के यहां प्रगटे। सो सूरदास जी के जन्मत ही सौं नेत्र नाही है, और नेत्रन कौ आकार गढेला कछू नाही, ऊपर भौह मात्र है। सो या भाँति सो सूरदास जी कौ स्वरूप है।”

हरिराय जी के इस कथन मे न तो यह सत्य है कि सूरदास जन्मान्ध थे और न यह कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे। उनका यह कथन भी प्रमाण-रूप मान लेने का कोई कारण ज्ञात नहीं होता कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम मे हुआ था। हम यहाँ वार्त्ता-साहित्य के समस्त कथनों की प्रामाणिकता के बिचार मे नहीं पडना चाहते, केवल यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि वार्त्ताकारो की दृष्टि अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की ओर अधिक रही है और इस हेतु

* सूरसागर (का० ना० प्र० स०) पद क्रमांक १५।

उनके द्वारा अनेक अनर्गल कथन भी किये गये हैं। तुलसीदास के विषय में जहाँ-जहाँ वार्ताओं में उल्लेख किया गया है, वह कितना भ्रामक है, इसके लिए हम श्री चन्द्रबली पांडे के उस विवेचन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो उनके द्वारा "तुलसी की जीवनभूमि" में किया गया है और जिसमें श्री पांडेजी ने लिखा है* "जी, इसी तुलसी को नीचा दिखाने के लिए वार्ता खड़ी हुई है। उसके नन्ददास काव्य के नन्ददास नहीं कहे जा सकते। सच तो यह है कि 'वार्ता' को न तो तुलसी की मान-मर्यादा का ध्यान है और न 'नन्ददास' की प्रतिष्ठा की चिन्ता। उसे तो ले दे के बस 'पुष्टि' को पुष्ट करना और 'श्री गुसाईं जी' को आसमान पर चढ़ाना है।"

सूरदास की जन्मभूमि सीही में बतलाने में अथवा उन्हें सारस्वत ब्राह्मण या जन्मान्ध बतलाने में हरिरायजी का साम्प्रदायिक उद्देश्य बहुत अधिक तो नहीं था, परन्तु था अवश्य। समस्त वार्ता साहित्य में ग्वालियर का नाम विशेष रूप से परित्यक्त समझा गया वार्ता का है, यद्यपि श्रीनाथजी के श्री चरणों का ग्वालियर का साम्प्रदायिक सगीत और पद-साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ शृंगार और ध्येय आकर्षण का कारण बना था तथा आधे दर्जन से अधिक उस काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्णलीला-गायक ग्वालियर के आसपास के ही थे और स्वयं महाप्रभु डडोतियाघार में पधार कर रामसिंह तोमर से मिले थे, परन्तु उसे महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित आडम्बर-पूर्ण भक्ति के लिए अवकाश नहीं था। ग्वालियर के विषय में धारण किये गये इस मौन का यह भी एक प्रबल कारण था। जिन मुगलों की छत्रछाया में पुष्टि मार्ग पला था, उस मुगल साम्राज्य के भारत के सस्थापक बाबर के विरुद्ध विक्रमादित्य तोमर पानीपत में लड़ा था और हुमायूँ ने उसके परिवार की रत्नराशि छीनकर प्रसिद्ध कोहनूर हीरा

* चन्द्रबली पांडे तुलसी की जीवनभूमि, पृष्ठ ५०।

प्राप्त किया था तथा उसका पुत्र रामसिंह तोमर पहले तो मुगलों से ग्वालियर छीनने का प्रयास करता रहा और विफल प्रयास होने पर मेवाड़ के राणा उदयसिंह की सेवा में चला गया तथा उन्हें तुर्कों से लड़ने के लिए भडकाता रहा और अन्त में सन् १५७६ ई० में महाराणा प्रतापसिंह की ओर से मुगलों से लड़ता हुआ अपने दो पुत्र भवानीसिंह और प्रतापसिंह के साथ हल्दीघाटी के रणस्थल में खेत रहा*। एक और कारण जिससे पुष्टिमार्गी महाप्रभु ग्वालियर के तोमरों से रुष्ट थे, वह था नरवर के कछवाहों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध और कछवाहों और तोमरों का वशानुगत वैमनस्य। हम यहाँ इस इतिहास को विस्तार से नहीं लिखना चाहते, केवल यही संकेत कर देना चाहते हैं कि सन् १५०८ में तोमरों के विरुद्ध सिकन्दर लोदी को नरवर पर कछवाहों ने ही निमंत्रित किया था। भयकर युद्ध के पश्चात् नरवरगढ़ टूटा, लोदियों ने वहाँ के मन्दिर ध्वस्त किये तथा विजय बोल दिया। इसके बाद नरवर और सीपरी (शिवपुरी) पर कछवाहे जम गये। जब लुटे-पिटे तोमर मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब नरवर और राजस्थान के कछवाहे मुगलों से किस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे यह भी इतिहास प्रसिद्ध है। मुगलों के जागीर भोगी थे पुष्टिमार्गी सत उस अपराध को भूल न सके, तथा सूरदास का जन्मस्थान सही रूप में दक्षिण दिशा में लिखने के स्थान पर उत्तर की ओर ले गये। सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखने में भी इसी प्रकार की वृत्ति कार्य कर रही थी। श्री वल्लभाचार्य के श्रेष्ठतम अनुयायी को श्री हरिरायजी महाराज घटिया जाति का लिखने में सकोच करते थे, अतएव वे ब्रह्मभट्ट से सारस्वत ब्राह्मण बना दिये गये। सूरदास को जन्मान्ध न लिखने में भी श्री हरिरायजी ने गोस्वामी वल्लभाचार्य की महिमा घटती देखी। उनके मत से यह महाप्रभु का प्रसाद था कि जन्मान्ध सूरदास भी रूप, रंग और प्रकृति-छटा का इतना विशद वर्णन

* गौरीशंकर हीराचन्द ओभा राजपूताने का इतिहास, पृष्ठ २६७।

कर सके, जितना कोई दृष्टि रखने वाला भी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि सूरदास की जीवन-सम्बन्धी वार्त्ता के ये उल्लेख निरपेक्ष भाव से नहीं किये गये हं।

सूरदास के पार्थिव शरीर का सम्बन्ध ग्वालियर से था, यह तो प्रकट होता ही है, पिछले विवेचन के आधार पर हम एक बात निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि सूर के सगीत का मूल ग्वालियर में था, उन्हें मानसिंह के संरक्षण में पोषित पद-साहित्य की विशाल सूर के सगीत, पृष्ठभूमि प्राप्त थी और उसी का एक रूप उनका पद-साहित्य और साहित्य है। पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व सूर की भाषा का मूल भक्ति का रूप भी वही है, जो विष्णुदास, बैजू, धेघनाथ, नाभादास, चतुर्भुजदास आदि की रचनाओं में मिलता है। सूर की भाषा भी वही ग्वालियरी है जो आगे चलकर ब्रजभाषा की छाप लेकर चली अथवा राजनीति और साम्प्रदायिक खीचतान में, श्री चन्द्रबली पांडे के शब्दों में "ग्वालियरी हारी और ब्रजभाषा जीती*" अर्थात् ग्वालियरी भाषा नाम भुला दिया गया, ब्रजभाषा नाम चलाया गया। इस दृष्टि से देखने से जैसा आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर-साहित्य किसी भी धारा की सब से प्रथम कृति नहीं है, न उसके रूप को देखकर किसी उलम्भन की आवश्यकता है। उलम्भन तभी उत्पन्न होती है जब ब्रजभाषा को मूल मानकर बुन्देलखंड की भाषा को उसकी उपबोली बनाया जाता है तथा ब्रजभाषा का निरूपण करने वाले ग्रन्थों में से इस प्रदेश को बहिष्कृत किया जाता है†।

* चन्द्रबली पांडे केशवदास, पृष्ठ २६२।

† डॉ० धीरेन्द्र वर्मा . ब्रजभाषा, मानचित्र।

वल्लभकुल और बुन्देलखंड

सूरदास के सगीत और साहित्य की पृष्ठभूमि पर हमने विचार कर लिया और उनके जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी हमने अपने विचार प्रस्तुत कर दिये। सोलहवीं शताब्दी के इस महाकवि की पद-रचना और भाषा-परम्परा के मूल पर उससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता अन्य पुष्टिमार्गी है। पुष्टिमार्गी साहित्य के प्रधान स्तंभ सूरदास ही गायक है। उनके पश्चात् पुष्टिमार्गी का जो कुछ साहित्य बचता है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। परन्तु सगीत में सूरदास से भी अधिक कौशल प्राप्त कुछ व्यक्ति वल्लभ-सभा में थे। आज बुन्देलखंड कहलाने वाले भूभाग ने (जिसमें ग्वालियर भी सम्मिलित है) सूरदास के अतिरिक्त कुछ ऐसे पद-रचनाकार एवं सगीतकार पुष्टिमार्गी को दिये थे जिनके कारण उनके सम्प्रदाय का आकर्षण बहुत अधिक बढ़ गया था।

• सूर के पश्चात् अष्टछाप में सगीत की निपुणता में जिनका स्थान था, वे आतरी के गोविन्दस्वामी हैं। वैसे तो इतिहास-प्रसिद्ध आंतरी ग्वालियर के पास है, परन्तु कुछ विद्वानों ने कोई एक आतरी भी अन्यत्र खोज निकाली है। सूरदास, अष्टछाप एवं ब्रजभाषा पर गोविन्द स्वामी अनेक ग्रन्थ लिखने वाले श्री प्रभुदयाल भीतल ने इस सम्बन्ध में लिखा है* “वार्त्ता से ज्ञात होता है कि गोविन्द स्वामी की लड़की उनसे मिलकर अकेली आंतरी ग्राम को वापिस चली गयी थी। इससे यह ग्राम ब्रज के निकट ही होना चाहिए, सुदूर दक्षिण और ग्वालियर रियासत में इसका स्थित होना संभव नहीं है। फिर गोविन्द स्वामी के काव्य में शुद्ध ब्रजभाषा के अतिरिक्त दक्षिणी

* प्रभुदयाल भीतल . अष्टछाप परिचय, पृष्ठ २४१।

अथवा अन्य किसी स्थान की भाषा के शब्द भी नहीं मिलते हैं, अतः इनके जन्म और प्रारम्भिक जीवन का सम्बन्ध ब्रज के निकटवर्ती भरतपुर राज्यातर्गत आतरी ग्राम से होना ही सिद्ध होता है ।” इस ‘शुद्ध ब्रजभाषा’ की बात तो बहुत ही चुकी, यहाँ हम उस प्रसंग पर विचार करते, जिसमें उक्त विद्वान लेखक के मतानुसार गोविन्द स्वामी की लडकी को ब्रज से आतरी तक का मार्ग अकेले तय करना पड़ा । सम्बन्धित वार्ता को हमने भी देखा और उसमें कहीं भी हमें यह ध्वनि निकलती दिखाई नहीं दी कि आतरी से उनकी लडकी श्रीनाथ जी के मन्दिर तक अकेली आई अथवा अकेली लौट कर गयी । वार्ता में केवल यह लिखा है “एक दिन गोविन्ददास की बेटी देस में सो आई परतु गोविन्द स्वामी कोई दिन वा बेटी सू बोले नहीं” तथा “तब वे सब कपडा पाछे पठाय दिये बेटी अपने घरको गई सो वे गोविन्द स्वामी गुरु की ङश भो ऐसे डरपत हते* ।” इससे न तो यह ज्ञात होता है कि यह लडकी पैदल आई या गाडी पर बैठकर आई या अकेली आई या तीर्थयात्रियों की जमात के साथ आई और गयी । यह कल्पना तो ब्रज के आसपास ही सब-कुछ एकत्रित कर देने के प्रयाम की ओर ही इ गित करती है, न कि सत्यान्वेषण की ओर । जब इतना बड़ा गोपाचल आगरा-मथुरा के बीच पैदा हो गया, तब इस आतरी को भरतपुर के पास तक भी क्यों जाने दिया, यही आश्चर्य है—कुछ न कुछ मथुरा-गोकुल के आसपास खोजने से मिल ही सकता था । परन्तु यदि सत्य का पता लगाना हो तब एक बार इस ग्वालियर के पास की आतरी के ध्वसावशेष भी देख लीजिए, मुगल इतिहास में उसकी चर्चा पढ़ लीजिए और किसी जानकार से उसकी साहित्यिक परंपरा जान लीजिए और तब अनुमान लगा लीजिए कि हिन्दी भाषा और

* दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई का संस्करण) पृष्ठ ६ ।

साहित्य के इतिहासों के लेखक अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर क्या-क्या नवीन उद्भावनाएँ खड़ी करने में समर्थ हुए हैं !

इसी वार्ता में गोविन्द स्वामी के सगीत के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है जो उन्हें ग्वालियर से सम्बद्ध कर देता है । जब तानसेन गुसाईं जी के पास आए, उस समय उनका गायन भी हुआ । श्री

गुसाईं जी ने तानसेन के गान को सुनकर उन्हें दस तानसेन और हजार रुपये और एक कौड़ी इनाम में दी । दस हजार गोविन्द स्वामी रुपये इस कारण दिये गये कि वे पृथ्वीपति मुगल

सम्राट की राजसभा के प्रधान गायक थे और एक कौड़ी इसलिए कि उनके गायन की कीमत श्री गुसाईं जी महाराज की दृष्टि में एक कौड़ी ही थी । तानसेन के गान को मात देने के लिए श्री गुसाईं जी ने इन्हीं गोविन्द स्वामी को बुलाया था । इस प्रसंग के सम्बन्ध में वार्ता में लिखा है “तब गोविन्द स्वामी ने एक सारग राग में गायो सो पद ‘श्री वल्लभ नदन रूप अतूप स्वरूप कह्यो नहि जाई ।’ सो ये पद सुनकर तानसेन चकित होय गये और गोविन्द स्वामी को गान सुनके विचार करयो जो मेरो गान इनके आगे ऐसे है जैसे मखमल के आगे टाट है ऐसे है सो ये कौड़ी की इनाम खरी । तब गोविन्द स्वामी सू तानसेन ने कही जो बाबा साहेब सो कु गान सिखावो तब गोविन्द स्वामी ने कही हम तो अन्य मार्गीय सु भाषण हुं नही करे तब तानसेन श्री गुसाईं जी के सेवक भये और पन्चीस हजार रुपैया भेट करे और गोविन्द स्वामी के पास गायन विद्या सीखे और श्रीनाथ जी के पास कीर्तन गायवे लगे* ।” इससे एक बात तो यह प्रकट है कि तानसेन को पुष्टिमार्ग की धर्म-भावना ने आकर्षित नहीं किया था, वरन उन्हें सगीत-साधना की उत्कट इच्छा ने आकर्षित किया था और दूसरी बात यह स्पष्ट होती है कि गोविन्द स्वामी सगीत शास्त्र

* दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ ४७६ ।

के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। यह संगीत ग्वालियर से दक्षिण की ओर १४-१५ मील पर स्थित आतरी में ही प्राप्त किया जा सकता था, ब्रज के पास की किसी आतरी में नहीं। इसके लिए श्री मीतल के दो कथन ही यदि साथ-साथ रखकर पढ़ लिये जायें तब कोई शका या सन्देह नहीं रह जायगा। “अष्टछाप के समय में प्राचीन भारतीय संगीत के विकसित रूप ध्रुपद शैली की गायन-पद्धति का विशेष प्रचार था*।” तथा “ग्वालियर के तोमर नरेश स्वयं संगीत शास्त्र के उन्नायक और ज्ञाता थे। उन्होंने ध्रुपद की प्राचीन गायन-पद्धति के प्रचार की बड़ी चेष्टा की थी†।” ध्रुपद और तोमरो का क्या सम्बन्ध है यह हम पहले लिख चुके हैं, उन्होंने ध्रुपद गायकी का प्रचार ही नहीं, प्रारंभ भी किया था। यहाँ यह जान लेना पर्याप्त है कि वल्लभसभा में इसी ध्रुपद गायकी का राज्य था जो खालिस ग्वालियर की देन है और भावभट्ट के शब्दों में मध्यदेशीय भाषा और साहित्य में राजित है‡।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, गोविन्द स्वामी की भाषा में दक्षिण का प्रभाव तो नहीं हो सकता, लेकिन वह ग्वालियर की गोविन्द स्वामी भाषा नहीं है यह नहीं कहा जा सकता और श्री मीतल की भाषा ने कृपा कर यह स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं है। अतएव यह मान लेने में कि गोविन्द स्वामी ग्वालियर का संगीत और उसके पद-साहित्य की परंपरा लेकर ही गोकुल पहुँचे थे, हम सत्य के निकट ही पहुँचेंगे।

मध्यकाल में किसी भी कला का रहस्य जान लेना सरल नहीं था। मुमुक्षु शिष्यार्थी को उसे प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दे देना पड़ता था। तानसेन ने गोविन्द स्वामी से ग्वालियरी संगीत प्राप्त करने

* प्रभुदयाल मीतल अष्टछाप परिचय, पृष्ठ ३५६।

† वही, पृष्ठ ३५७।

‡ पीछे पृष्ठ ७७ देखिए।

के लिए वल्लभमत ग्रहण किया था, यह ऊपर के प्रसंग से स्पष्ट है। इस ग्वालियरी सगीत ने वल्लभसभा को एक आसकरण और शक्तिशाली अनुयायी दिया था, यह नरवर के कछवाहा वाहा आसकरण की वार्त्ता से प्रकट होता है। वार्त्ता में लिखा है कि एक बार तानसेन आसकरण के पास नरवर गये और उन्हें वह विष्णुपद सुनाया जो उन्होंने गोविन्द स्वामी से सीखा था। आसकरण उससे बहुत मुग्ध हुए और उन पदों को सीखना चाहा, परन्तु तानसेन ने मना कर दिया और कहा कि जब तक श्री गुसाईं जी की शरण में कोई नहीं पहुँचता, तब तक उसे यह सगीत नहीं सिखाया जा सकता। आसकरण को भी तब यह कहना पड़ा कि “मैं हूँ श्री गुसाईं को सेवक होऊँगा*।” तात्पर्य यह कि ग्वालियरी सगीत के अनेक रस-भ्रमर उसके आकर्षण के कारण ही वल्लभसभा में शरणागत हुए थे। नरवर के आसकरण कछवाहे ने भी अनेक पदों की रचना की है। उनमें ग्वालियर-नरवर की भाषा ही बोली है। उनका एक पद है :—

मोहन देखि सिराने नैना ।

रजनीमुख आवत गायन सग मधुर बजावत बैना ॥

ग्वाल मडली मध्य विराजत सुन्दरता को ऐना ।

आसकरण प्रभु मोहन नागर वारौ कोटिक मैना ॥

हम नहीं समझ सकते, इस पद में ऐसा कौनसा प्रयोग है जो सोलहवीं शताब्दी की बात छोड़ दीजिए, आज बीसवीं शताब्दी में भी बुन्देलखण्ड, नरवर, दिनारा, करहरा, ग्वालियर, चिरगाँव, दतिया, ओडछा में प्रचलित भाषा में प्रयुक्त नहीं होता। जिन्हे शका हो वे कार्तिक स्नान के दिनों में किसी बुन्देलखण्डी ग्राम में तालाब, नदी या पनघट के किनारे उष काल की पावन वेला में बुन्देल-ललनाओं की मधुर स्वरलहरी में आज भी सुन सकेंगे —

* दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता, पृष्ठ १६३ ।

सखि मैं भइ न बिरज की मोर ।

उडि उडि पख गिरै धरती पै बीनत नदकिसोर ॥

तात्पर्य यह कि आसकरण गोस्वामी जी के धार्मिक सिद्धान्तों के कारण नहीं, ग्वालियरी सगीत के कारण आकर्षित हुए थे और आकर्षित हुए थे मुगलों की कृपा बनाये रखने के लिए, जिसका एक सरल साधन उस समय पुष्टिमार्ग था ।

हम पहले लिख चुके हैं कि यद्यपि तानसेन ग्वालियर के थे, और वे अकबरी दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक थे, फिर भी वे ध्रुपद गायकी में उतने पारगत न थे, जितने ग्वालियर के मानसिंह-कालीन सगीतज्ञ थे ।

हम इस विषय में फकीरुल्ला की साक्षी भी उद्धृत तानसेन और ध्रुपद कर चुके हैं* । वार्त्ता-साहित्य से भी इसकी पुष्टि होती है । ग्वालियरी सगीत के मर्मज्ञ गोविन्द स्वामी से तानसेन को यही सगीत सीखना था और इसके लिए उन्होंने भी कण्ठीमाला धारण करली । मुहम्मद गौस से जिस सगीत को सीखने के लिए त्रिलोचन पाडे से वे तानसेन बनने में न हिचके, उसका परिमार्जन और परिष्कार करने के लिए उन्हें दो सौ बावन वैष्णवों में सम्मिलित होने में क्या भिन्नक हो सकती थी ?

वार्त्ता में (दो सौ वैष्णवन की वार्त्ता, क्रमांक २४६) बुन्देलखंड के महाराज मधुकरशाह को भी श्री गुर्साई जी महाराज का कृपा-पात्र कहा गया है । मधुकरशाह नृसिंह के भक्त थे । मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें वशवर्त्ती करने का पूर्ण प्रयास किया । मधुकरशाह बुन्देला वे उसके दरबार में गये भी । परन्तु उनके रामानन्दी तिलक के कारण अकबर उनसे रुष्ट हो गया । इस घटना का वर्णन किसी कवि ने किया है —

हुकुम दियो है बादशाह ने महीपन को,

राजा, राव, राना, सो प्रमानु लेखियतु है ।

* पीछे पृष्ठ ७५ देखिए ।

चन्दन चढायी कहुँ देवपद बन्दन को,
 दँहाँ सिर दाग जहाँ रेखा रेखियतु है ।
 सुनो कर गये भाल, छोर छोर कण्ठमाल,
 दूसरो दिनेम और कौन देखियतु है ।
 सोहत टिकैत मधुसाह अनियारे इमि,
 नागन के बीच मनियारे पेखियतु है ।

स्पष्ट है कि जब मधुकरशाह दिल्ली दरबार में गये, तब वे श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शरणागत नहीं हुए थे। क्योंकि जब अकबर ने उनसे सिंहा की शिकार पर चलने के लिए कहा, तब नृसिंह के उपासक होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। बात बिगड़ गयी और मधुकरशाह ओडछा चले आये। न्यामतवुली खाँ, अलीकुली खाँ, जामकुली खाँ आदि अनेक खान बुन्देलखंड पर दूट पड़े और अपने मुँह की खाकर लौटे भो। सन् १५७७ ई० में मुहम्मद सादिक खाँ के आक्रमण के साथ गुसाई जी के परम-सेवक नरवर के आसकरण कछवाहा* भी थे। इस युद्ध में मधुकरशाह के एक राजकुमार होरलदेव वीरगति को प्राप्त हुए और दूसरे राजकुमार रामसिंह घायल हो गये। मधुकरशाह को मुगलो से सन्धि करनी पडी। इस विद्रोही बुन्देले को सदा के लिए अपने मोहन मत्र से बश में करने के लिए ही संभवत इसी समय श्री गोस्वामी विठ्ठलनाथ ओडछा गये और वार्ताकार ने लिखा “सो वह मधुकरशाह ओडछा को राजा हतो सो श्री गुसाई जी महाराज एक समय ओडछा

* श्री गोरेलाल तिवारी ने अपनी पुस्तक “बुन्देलखंड के सक्षिप्त इतिहास” में इन्हें भ्रमवश ग्वालियर का तोमर लिख दिया है। तोमरो में तो रामसिंह और उनके तीन पुत्र शालिवाहन, भवानीसिंह और प्रतापसिंह बचे थे, इनमें से भी रामसिंह अपने दो पुत्र भवानीसिंह और प्रतापसिंह सहित सन् १५७६ ई० में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से मुगलो से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके थे।

पधारे हते सो वह राजा सेवक भयो और श्री ठाकुर जी महाराज की सेवा करन लगे ।”

यह समय सन् १५७७ और १५६१ के बीच का हो सकता है । मधुकरशाह कृष्णभक्त तो हो गये, पहले से ही थे, परन्तु वे विद्वलनाथ जी अथवा गोकुल-वृन्दावन का यश न गा सके । उन्होंने लिखा —

ओडछो वृन्दावन सौ गाँव ।

गोवरधन सुख-सील पहरिया जहाँ चरत तून गाय ।

जिनकी पदरज उडत सीस पर मुक्त मुक्त हो जायँ ॥

सप्तधार मिल बहत बैत्रवे जमना जल उनमान ।

नारी नर सब होत पवित्र कर-कर के स्नान ॥

सो थल तुगारण्य बखानौ ब्रह्मा वेदन गायौ ।

सो थल दियो नृपति मधुकर कौ श्री स्वामी हरदास बतायौ ॥

उनके स्वामी हरिदास तथा हरिराम व्यास की व्यवस्था तो यही थी कि तुंगारण्य ही उनका वृन्दावन है । श्री गुसाई जी का रग उन पर न जम सका । परिणाम जो होना था वही हुआ । सन् १५६१ में मुराद ने मधुकर शाह की स्वतंत्रता समाप्त करदी और वे अगले वर्ष स्वर्गवासी हुए । जिस बुन्देला राजा की रानी गणेशकुँवरि अयोध्या से रामराजा की मूर्ति लाकर ओडछे में उसकी स्थापना करे और जो श्री गुसाई जी का साम्प्रदायिक एव तदनुगामी राजनीतिक उपदेश न माने, उसे यह दण्ड मिलना ही चाहिए था । वार्त्ता में कुछ भी लिखा हो, मधुकरशाह कभी पुष्टिमार्गी नहीं बने यह निश्चित है, हाँ श्री गुसाई जी ने प्रयास पूरा किया ।

श्री महाप्रभु और श्री गुसाई जी के इन सम्पर्कों को देखते हुए उनका बुन्देलखंड और ग्वालियर से, उसके सगीत तथा वल्लभ-सम्प्रदाय साहित्य से निकट सम्पर्क स्पष्ट है । आसकरण और ग्वालियर कछवाहा, गोविन्द स्वामी, कान्हवाई, तानसेन आदि ने ग्वालियरी भाषा और सगीत को उनकी धर्म-सभा में

पहुँचाया । यह अवश्य है कि उनकी राजनीति में बुन्देलखंड ने साथ नहीं दिया, ग्वालियर ने तो विल्कुल नहीं । अतएव उनके द्वारा एक नयी सृष्टि की गयी, वार्त्ता-साहित्य में भी और भाषा के क्षेत्र में भी । वार्त्ता-साहित्य से ग्वालियर का नाम उड़ा और भाषा के क्षेत्र से ग्वालियरी का । यह भी स्पष्ट है कि पृथ्वीपति अकबर और उसके दरबारियों का लगाव वल्लभकुल के उपदेशों से उतना नहीं था जितना उनकी धर्म-सभा को ग्वालियर से प्राप्त हुए सगीत तथा पद-साहित्य से और उसकी आडम्बर-पूर्ण माधुर्य-भक्ति में प्राप्त मनोविनोद के साधनों से । वल्लभ-सम्प्रदाय का अनुयायी होने का अर्थ उस समय मुगल साम्राज्य की सत्ता को तन और मन से स्वीकार करना हो गया था । इस राजनीतिक कारण से भी मुगल दरवार उन पर कृपावन्त था । इस प्रसंग पर हम कुछ और प्रकाश आगे डालेंगे । जहाँ तक भाषा और साहित्य के विकास को समझने का प्रश्न है, पुष्टिमार्ग और बुन्देलखंड के आपसी सम्बन्धों के विषय में ऊपर लिखी जानकारी ही पर्याप्त है ।

‘ग्वालियरी’ नाम का विलोपन

मध्यदेश में हिन्दी का ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक महोवा, दिल्ली, मेवाड़ और ग्वालियर में पोषण होकर पूर्ण विकसित काव्यभाषा के रूप में निर्माण हुआ। उसके देशी भाषा, भाषा आदि स्थाननिरपेक्ष नामों के अतिरिक्त ग्वालियरी ग्वालियरी नाम भाषा नाम कैसे पड़ गया और फिर क्योंकि वह नाम के विलोपन की ब्रजभाषा नाम में परिवर्तित कर दिया गया यह सोचने मूल भावना और गम्भीरता से समझने का विषय है। जैसा हम पहले अनेक स्थलों पर लिख चुके हैं, भाषा के रूप से इस नाम-परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके पीछे दो प्रबल विचारधाराओं का द्वन्द्व छिपा है। इतिहास तो यह कहता है कि ब्रजभाषा नाम का प्रारम्भ मुगलों की उस सांस्कृतिक विजय के प्रयास का परिणाम है जिसके लिए आधुनिक महाकवि निराला ने अपनी अोजपूर्ण एव मर्मस्पर्शी वाणी में लिखा है* —

भारत के नभ का प्रभापूर्य
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य
अस्तमित आज रे—तमस्तूर्य दिङ्मडल,

तथा—

यो मोगल-पद-तल प्रथम तूर्य
सम्बद्ध देश-बल चूर्य-चूर्य,
इसलाम-कलाओं से प्रपूर्ण जन-जनपद,

* सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला तुलसीदास, पृष्ठ १ तथा ६।

सचित्त जीवन की, क्षिप्रधार
इसलाम सागराभिमुखऽपार

बहती नदियाँ, नद, जन-जन हार वशवद ।

मध्यदेश की भाषा का ग्वालियरी नाम उन परम्पराओं को अपने साथ लिये हुए था जिनकी रक्षा के लिए मेवाड़ के राणा, ग्वालियर के तोमर और गढ़कुडार तथा ओडछे के बुन्देले लडते रहे, जिनके लिये काशी और कन्नौज के गहरवार, दिल्ली के चौहान, मालव के परमार तथा ऐसे ही अनेक राजवंश समाप्त हुए थे। यह नाम उस परम्परा

का है जिसकी रक्षा केशवदास करना चाहते थे और

ग्वालियरी नाम लोक लीक की स्थापना करने वाले राम-रूप का स्मरण की भावना करने लगे थे। इसकी रक्षा के लिए गोस्वामी तुलसीदास

ने अनेक यातनाएँ भोगी और अपनी मंत्रपूत वाणी

द्वारा राम के लोककल्याणकारी रूप के रक्षा-कवच का निर्माण किया।

उन्ही परम्पराओं की रक्षा का प्रयास समर्थ रामदास की वाणी द्वारा किया गया था और जब तक मराठे इस महान मन्त्रदृष्टा के निर्देशित मार्ग पर चले, तब तक उनके द्वारा भी हुआ। हमारा यह निवेदन भावावेश का परिणाम नहीं, इतिहास की सर्वविदित ठोस घटनाओं पर आधारित है।

मुसलमान भारत में आए, उनकी सैनिक विजय भी हुई, परन्तु मुगलों के पूर्व वे कभी स्थायी रूप से जम नहीं सके। देश के किसी न किसी कोने में अवसर पाते ही हिन्दुओं का विद्रोह भड़क उठता और

नये राज्य स्थापित हो जाते थे। मुसलमानों ने अपने

मुगलों का आप को मुगलों के पूर्व सदा विदेशी अनुभव किया।

प्रयास राणा संग्रामसिंह ने बाबर को लोदियों के विरुद्ध इस

कारण निमंत्रण दिया था कि लोहे से लोहा काट दिया

जाय। उनका अनुमान था कि मुगल इन अफगानों को परास्त कर लौट जाएँगे और भारत में फिर हिन्दू राज्य के सस्थापन का अवसर मिल

मकेगा। राणा ने सोची तो दूर की थी, पर होनी कुछ और ही करने वाली थी। हुमायूँ को शाह तहमास ने राजपूतों से निकट सम्बन्ध स्थापित करने का उपदेश दिया* और उसका पूर्ण पालन करने का अवसर मिला अकबर को। मुगलों के पहले सूफ़ी सत हिन्दुओं से जन-सपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे थे, परन्तु वह प्रयास अधिक सफल न हो सका। अकबर ने यह नीति बहुत कुछ बदल दी। उसने जहाँ कुछ युद्धों से थके हुए एव सुलभ-वैभव-प्रिय राजपूत राजाओं से विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये, वहाँ उसने वल्लभ-सम्प्रदाय का उपयोग भी हिन्दुओं के मुगल साम्राज्य के विरोध को कम करने के लिए किया। अकबर जैसा कूटनीतिज्ञ यह समझ गया था कि गोकुल के इन मोहन-मंत्र-दाताओं द्वारा हिन्दुओं की प्रतिरोध की शक्ति का ह्रास अवश्यभावी है। उसकी नीति धार्मिक उदारता पर आधारित नहीं थी, अन्यथा न तो तुलसीदास का नाम मुगल इतिहासकारों द्वारा उनके इतिहास-ग्रन्थों में वर्ज्य समझा जाता और न अयोध्या के राममन्दिर का बावरी मजिस्द से रूप-परिवर्तन असम्भव हो सकता, और न मथुरा-वृन्दावन में अनेक कृष्ण-मन्दिरों का निर्माण करने की आज्ञा देकर अयोध्या और काशी के राम-मन्दिरों के प्रति वह अनुदार हो जाता। जैसे-जैसे अकबर का साम्राज्य जमता और बढ़ता गया, पुष्टिमार्ग भी वैसे ही वैसे विस्तार पाता गया। ग्वालियर का अथवा पुष्टिमार्ग का इतिहास विस्तार से इस पुस्तक में लिखना सम्भव नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं। यहाँ इस पुस्तक की सीमाओं में रह कर, हम केवल अत्यन्त सन्क्षेप में उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, जिनके कारण हिन्दी का कुछ शताब्दियों तक ग्वालियरी नाम रह कर उसे ब्रजभाषा नाम मिला। इसके लिए वल्लभ-सम्प्रदाय के राजनीतिक रूप पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

* गौरीशंकर हीराचन्द ओझा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ ३११।

भाषा एवं धार्मिक राजनीति के क्षेत्र में सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ से जो परिवर्तन प्रारंभ हुआ, उसे समझने के लिए पुष्टिमार्ग के इतिहास की कुछ घटनाएँ एवं तिथियाँ स्मरण रखने योग्य हैं। जब ग्वालियर के तोमरों का प्रताप अपनी चरम सीमा पर था, उसी समय वल्लभ-सम्प्रदाय ईसवी सन् १४६३ में गोदावरी तटवर्ती कांकरवाड निवासी द्वादश वर्षीय तैलंग ब्राह्मणकुमार वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत की यात्रा प्रारंभ की। काशी, उज्जैन होते हुए वे सन् १४६३ ई० में गोकुल पहुँचे। सन् १५०१ ई० में गोवर्धन में उनके द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई। यह वह समय था जब समस्त भारत में कृष्णभक्ति की एक लहर फैल चुकी थी। बगाल, उड़ीसा, असम और बिहार में कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान प्रारंभ हो गया था। पूरब में ब्रजराज, ब्रजभूमि और ब्रजबोली लोक-मानस को आकृष्ट कर रहे थे। दक्षिण में तो यह भक्ति की धारा प्रवाहित ही हुई। मध्यदेश, राजस्थान और गुजरात में भी कृष्णचरित्र की ओर आकर्षण प्रारंभ हो गया था। कृष्ण का लीलास्वरूप जैन ग्रन्थकारों को भी आकर्षित कर चुका था। उसी समय पुष्टिमार्ग की मधुर भक्ति का स्रोत प्रवाहित होना प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यह कृष्ण के बाल-गोपाल रूप को प्राधान्य देकर चला, परन्तु धीरे-धीरे सख्य एवं सखी भाव की ओर अग्रसर होता गया।

भाषा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वल्लभाचार्य जी ने नाम-परिवर्तन प्रारंभ किया। वे हिन्दी में उपदेश देते थे और उस भाषा को पुरुषोत्तम-भाषा कहते थे। यह उनके लिए आवश्यक भी था। उनके समय में ग्वालियर दिल्ली शासकों का प्रबल विरोधी था, लोदियों का भी पुरुषोत्तम-भाषा और फिर मुगलों का भी। अपने उपदेशों की लोक-भाषा का नाम ग्वालियरी भाषा देने से गोकुल के तत्कालीन शासकों का उन्हें कोप-भाजन बनना पड़ता, अतएव इस झगड़े से बचने के लिए पुरुषोत्तम-भाषा नाम श्री वल्लभाचार्य द्वारा अपनाया गया। ग्वालियरी भाषा नाम के विलोपन की यह प्रथम सीढ़ी थी। वल्लभाचार्य

के समय तक पुष्टिमार्ग दिल्ली की राजनीति से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका था। उनका तिरोधान सन् १५३० ई० में होगा। तब तक मुगल अपनी जड़े भारत में नहीं जमा सके थे। ईसवी सन् १५२६ में पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी हुआ ही था और उसकी नीति भारत से सम्पर्क स्थापित करने की नहीं थी।

वल्लभ सम्प्रदाय को अत्यन्त विशद रूप गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के समय में प्राप्त हुआ। पुष्टिमार्गी आचार्यों में ये अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति होगये हैं। सन् १५५० ई० में ये विधिवत पुष्टि सम्प्रदाय के आचार्य बना दिये गये। इस घटना के छह वर्ष पश्चात् विठ्ठलनाथ जी सन् १५५६ ई० में दिल्ली के सिंहासन पर अकबर आसीन हुआ। अपने प्रारम्भिक जीवन में ये दोनों महापुरुष अपने-अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गये। गोस्वामी जी ने सम्प्रदाय के वैभव और प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाया और अकबर ने लगभग समस्त उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने कुछ राजपूत राजाओं से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित कर लिये थे। सर्व प्रथम कछवाहा राजा भारमल की राजपुत्री से सन् १५६२ में विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर अकबर ने हुमायूँ को शाह तहमास्प द्वारा दी गयी शिक्षा का श्रीगणेश किया था। सैन्यबल से उत्तर भारत के कुछ राजपूतों का राज्य जीत तो लिया गया, परन्तु जब तक उनके मन को न जीता जाता तब तक मुगल साम्राज्य ज्वालामुखी के मुहाने पर ही स्थित रहता। मेवाड़ के राणा और बुन्देलखंड के बुन्देले तथा कुछ अन्य राजपूत कभी भी मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयास कर सकते थे। अम्बर के राजा से विवाह-सम्बन्ध यद्यपि उस वैमनस्य को दूर करने का प्रबल प्रयास था, परन्तु उसके कारण अम्बर के कछवाहों को ही नीचा देखना पड़ रहा था, भारत से वास्तविक तादात्म्य स्थापित करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता थी।

सन् १५७७ ई० में विठ्ठलनाथ जी से अकबर की प्रथम भेट आगरा में

हुई। उस समय तक मुगल दरबार में जितने हिन्दू राजा, सामन्त, कलावन्त कृपापात्र हो चुके थे, वे सब धीरे धीरे विट्ठलनाथ जी के शिष्य होने लगे। राजा टोडरमल, वीरवल, आसकरण मुगल दरबार कछवाहा, बीकानेर के पृथ्वीसिंह, तानसेन आदि श्री और पुष्टिमार्ग गुसाई जी महाराज के कृपापात्र बने। इनके अतिरिक्त अब्दुल रहीम खानखाना का भुक्ताव भी इनकी ओर हो गया था। मुगल सम्राट की माता हमीदाबानू तथा अकबर के हरम की अनेक राजमहिषियों गुसाई जी की चेली बनी। वार्त्ता का कथन है कि रूपमजरी जो पृथ्वीपति (अकबर) की परिणीता थी, नित्य रात को आकाश मार्ग (?) से उड़कर गोसाई जी के सेवक नन्ददास जी के पास आती थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को मुगलों की ओर से न्यायाधीश के अधिकार भी प्राप्त हुए। उन्हें निर्भय रहने के फरमान निकाले गये*। गोकुल और महावन की भूमि जागीर में दी गयी। विट्ठलनाथ जी को ‘गुसाई जी’ की पदवी भी अकबर की दी हुई है। ऐसे अनेक प्रसंग आए जब गोसाई जी के पत्र ने मुगल दरबार में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखाए।

अकबर का पुष्टिमार्ग के आचार्य के प्रति उनके धार्मिक सिद्धान्तों के कारण आकर्षण नहीं था। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि इसका एक कारण गुसाई जी की सभा का संगीत और आमोद-पूर्ण वातावरण भी था। साथ ही इसका एक राजनीतिक कारण भी था।

अकबर के अकबर को हिन्दुओं की स्वातन्त्र्य-भावना तथा इसी ममत्व कारण राम की भक्ति से सदा भय रहता था। का कारण पुष्टिमार्ग में श्री कृष्ण का जो रूप अपनाया गया था, वह उनका रसिक शिरोमणि का था तथा उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रेमलक्षणा भक्ति का, विशेषतः गोपांगनाओं के

* कृष्णलाल मोहनलाल भन्वेरी इम्पीरियल फरमान्स, फरमान सख्या १, २ तथा ३।

परकीया प्रेम का सरस मार्ग निर्धारित किया गया था। हिन्दुओं के नैतिक स्वलन की जो सभावना इसमें थी, उसमें मेवाड़ के राणा प्रताप जैसे मुगल सन्तनत के शूल अधिक उत्पन्न नहीं हो सकते थे।

उत्तर भारत में अकबर को मेवाड़ के राणा और बुन्देलखंड, दो सदा दुखद कण्टक रहे। अकबर की सेना ने चित्तौड़ को तहस-नहस कर दिया। परन्तु राणाओं की स्वातन्त्र्य-भावना का दमन न हो सका।

विठ्ठलनाथ जी ने वहाँ अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। वार्ता का कथन है कि मीराबाई ने कृष्ण की मेवाड़ और बुन्देलखंड परम भक्त होते हुए भी गुसाई जी का शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया। इसका कारण उनका मेवाड़ के तेजस्वी कुल से सम्बन्ध ही हो सकता है। वार्ताओं में मीराबाई के विषय में जो “दारी रांड”* जैसे अपमान-जनक शब्द लिखे हैं, वे इसी धार्मिक राजनीति के परिणाम हैं। बुन्देले मधुकरशाह के शिष्यत्व के विषय में हम पहले लिख चुके हैं। वल्लभाचार्य के समय का विशुद्ध भक्तिमार्गी सम्प्रदाय विठ्ठलनाथ जी के समय तक मुगल राजनीति का हस्तक बन गया था।

परन्तु मुगल दरबार का एक अश ऐसा भी था जो विठ्ठलनाथ जी की ओर अधिक आकर्षित नहीं हो सका था। वह भाषा की ऐतिहासिक परम्परा के नाम को ही स्वीकार करता था। मौलाना हाफिज मुहम्मद महमूदखां शेरानी ने लिखा है “फारसी अहलकलम उर्दू मुगल दरबार को हिन्दी या हिन्दवी कहते हैं और ब्रज को ग्वालियरी। मे ग्वालियरी मुगलिया अहद के मुसन्नफिन अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, मुहम्मद सालह, बल्कि खान आरजू तक ब्रज को इसी नाम से पुकारते हैं।”† इसके विपरीत विठ्ठलनाथ जी के

* चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २०७।

† ओरिएण्टल कालेज मेगजीन, नवम्बर, १९३४, पृष्ठ २ (श्री चन्द्रबली पाडे के ‘केशवदास’ में पृष्ठ २६३ पर उद्धृत)।

परम शिष्य पृथ्वीसिंह रचित ‘वेलि’ के अनुवादक गोपाल ने उसे ‘ब्रजभाषा’ कहा है । वल्लभाचार्य की पुरुषोत्तम भाषा भी गयी, और भाषा के विकास परम्परा की ग्वालियरी भी छूटी तथा रह गया ब्रजभाषा नाम, जो बगाल की ब्रजबोली को बड़ा बना कर—भाषा बना कर, रखा गया था ।

शासकीय रूप से ब्रजभाषा नाम गुगलो के इतिहास-लेखको ने स्वीकार नहीं किया । मराठों और महाराष्ट्र ने भी उसे नहीं माना, जैसा कि केन्द्रकर और महादजी शिन्दे के प्रसंग में हम पहले लिख चुके हैं ।

फिर यह अंग्रेजी राज्य में कैसे मान्य हो गया, यह अंग्रेज और ब्रजभाषा प्रश्न विचारणीय अवश्य है । अंग्रेजों ने हिन्दी सीखी श्री लल्लूलाल से । उन्हें फोर्ट विलियम कालेज में सन्

१८०० ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज अफसरों

को हिन्दी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया । इनके द्वारा हितोपदेश का अनुवाद ‘राजनीति’ नाम से किया गया और उसकी भाषा का नाम ब्रजभाषा दिया गया । जिस प्रकार लल्लूलाल जी के प्रेम-सागर से हिन्दवी, हिन्दी या खड़ी बोली नाम स्वीकृत हुए और चल गये, उसी प्रकार उनकी पुस्तक राजनीति से ब्रजभाषा नाम चल गया । बगाल में जन्मा हुआ यह ब्रजभाषा नाम इन्म प्रकार मध्यदेश में आया और जब अंग्रेज शासको द्वारा मध्यकालीन काव्यभाषा के लिए स्वीकृत हो गया, तब हमारे वर्तमान भाषा और साहित्य के विवेचकों ने भी उसे स्वीकार कर लिया । परन्तु जैसा हम पहले अनेक बार लिख चुके हैं, केवल यह नाम ही स्वीकार किया गया । काव्यभाषा का रूप मथुरा-गोकुल की सीमा तक, कुछ अत्यन्त उत्कट ब्रजभक्तों के अतिरिक्त किसी ने नहीं माना । कविरत्न श्री सत्यनारायण के ‘मालतीमाधव’ और ‘उत्तररामचरित’ के अनुवादों की भाषा की अलोचना करते हुए प० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है* “कविरत्न जी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए हैं जिनमें मूल के भावों की रक्षा का

* रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५४६ ।

भी पूरा ध्यान रखा गया है। पद्य अधिकतर ब्रजभाषा के सवैयों में है जो पढ़ने में बहुत मधुर हैं। इन पद्यों में खटकने वाली केवल दो बातें कहीं-कहीं मिलती हैं। पहली बात तो यह कि ब्रजभाषा साहित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द ले आए हैं जो एक भू-भाग तक ही (चाहे वह ब्रजमंडल के अन्तर्गत ही क्यों न हो) परिमित हैं। शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर बोले जाने वाले सब शब्द नहीं ग्रहण किये हैं। ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्यभाषा रही है। अतः काव्यों में उसके वे ही शब्द लिये गये हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझे जाते हैं।” इसलिए हमारा निवेदन है कि ब्रजभाषा केवल एक नाम है, किसी भाषा के रूप का प्रतीक वह नहीं है, हिन्दी की विकास-परम्परा का भी वह नाम नहीं है। जो भूल हमारे साहित्य के इतिहासों में हुई, उसे सत्यनारायण जी द्वारा भावुकता वश, जरा ज्यादा खींच दिया गया।

ग्वालियरी दोहे

मध्यकालीन हिन्दी को ग्वालियरी भाषा नाम देने में ग्वालियर के गेय पदसाहित्य ने जो योग दिया, उसका विवेचन हम पिछले कुछ परिच्छेदों में कर चुके हैं। जिस भाषा ने गेय पदसाहित्य में नवीन परिष्कृत रूप धारण कर समस्त भारत में विस्तार पाया तथा जिन कारणों से और जिन परिस्थितियों में यह विस्तार हुआ, उसका विवेचन भी हो चुका। परन्तु गेय पद-साहित्य ही बुन्देलखण्ड या ग्वालियर की एक मात्र देन नहीं है। पन्द्रहवीं शताब्दी और प्रारम्भिक सोलहवीं शताब्दी में ग्वालियर और छोड़छा में हिन्दी साहित्य की शेष तीन प्रवृत्तियों ने भी विकास पाया। वे तीन काव्य-धाराएँ हैं-- दोहा-साहित्य, प्रबन्धकाव्य और रीति-ग्रन्थ। आगे के परिच्छेदों में इन तीनों के विषय में विचार करना अभीष्ट है। सर्व प्रथम हम दोहा-साहित्य के उद्गम और विकास का विवेचन करेंगे।

दोहा-साहित्य पर विचार करते समय हम पुन एक बार वजही का उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं। वजही ने ग्वालियर के चतुरों के दोहे अपने 'सबरस' में उद्धृत किये हैं*। वे उसके मन में घर कर गये थे और सन् १६०० में उसे सुदूर दक्षिण में भी वजही स्मरण रहे थे। जीवन-दर्शन के रहस्यों से भरे हुए ये मार्मिक दोहे सन् १६०० के पूर्व ग्वालियर में किसने लिखे? यह एक प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें अभी नहीं मिल सका है। श्री भा० रा० भालेराव ने हमें किसी मोहनदास के सोरठों का बहुत बड़ा

* पीछे पृष्ठ २४ देखिए।

सग्रह दिग्वाया । मोहननाम सोलहवी शताब्दी के तँवरघार के संत कवि हैं । उनके सोरठे सुन्दर हैं परन्तु वे वजही को प्रभावित नहीं कर सकते । आखिर ये दोहे गये कहाँ ?

इसका कुछ उत्तर तो वजही द्वारा ही मिल जाता है । वजही ने एक दोहा उद्धृत किया है —

कबीर की पोथी थी सो खोटी भई, पडित भया न कोय ।
साखियाँ एकै आखर पेम का पढे सो पडित होय ॥
कबीर के नाम से भी एक दोहा प्रसिद्ध है* —

पोथी पढ पढ जग मुवा, पडित भया न कोय ।
एकै अच्छर पीव का पढै सो पडित होय ॥

यही दशा वजही द्वारा उद्धृत अन्य दो दोहों की है । इसका क्या रहस्य है ? क्या वजही को यह ज्ञात नहीं था कि ये दोहे कबीर के कहे हुए हैं । जैसे उसने अमीर खुसरो का पद्य उसके नाम से ही लिखा है, वैसे वह इन दोहों का जनक कबीर को न लिखते हुए 'ग्वालेर के चातुरा' 'ग्वालेर के सुजान' तथा 'ग्वालेर के गुनी' के नाम क्यो लिखता है ? सब जानते हैं सत कबीर ने कोई पोथी लिखी नहीं, आगे उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को सग्रहीत किया है । तब क्या ये ग्वालियरी टकसाल के दोहे कबीर के नाम से चलने लगे ? बात दिखती तो कुछ ऐसी ही है ।

सन् १५५६ (संवत् १६१६) में जेसलमेर में वाचक कुराललाभ ने माधवानल कामकन्दला चउपई लिखी थी । उसकी भाषा का नमूना यह है:—

सवत सोल सोलोत्तरइ, जेसलमेरु-मभारि ।
कुशललाभ के फागुण सुदि तेरसि दिवसि, विरची आदितबार ॥
दोहे गाहा गूढा चउपई, कवित कथासम्बन्ध ।
कामकदला कामिनी, माधवानल सम्बन्ध ॥

* ह्यामसुन्दरदास कबीर ग्रथावली, पृष्ठ ३६ ।

कुशललाभ वाचक कहइ, सरस चरित सुप्रसिद्ध ।
 जे वाचइ जो सभलइ, त्रिया मिलई नवनिद्ध ॥
 गाथा साढी पचसइ, अ्रे चउपई प्रमाण ।
 ताह सुराता सुख दियइ, जे हुर चतुर सुजाण ॥
 राउल माल सुपाट कर, कुवर श्री हरिराजि ।
 विरच्यो इह सिणगार रस, तास कतूहल-काजि ॥

इस प्रकार की भाषा के सहारे कुशललाभ का कथाप्रवाह चलता है ।
 एक स्थान पर उसके इस ग्रन्थ में प्रसंग चलता है* —

पूरव भव सिणोह रस, लोयण जाणावति ।
 अण्पिय दिठ्ठइ मउलीयइ, पिउ दिठ्ठइ विहसति ॥२०६॥
 नयण पदारथ नयण रस नयणो नयण मिलति ।
 अण्जाण्या सिउ प्रीतडी, पहिली नयण करति ॥२०६॥
 नयण मिलती मन मिलइ, मन मिली वयण मिलति ।
 अ्रे त्रिणि मेलेवी करि, काया-गढ भेलति ॥२१०॥

परन्तु अचानक अगले चार दोहे कुछ और प्रकार की ही भाषा में
 हैं । वे इस प्रकार हैं —

लोचन तुम हौ लालची, अति लालच दुख होइ ।
 जूठा सा कछूत्तर मोहै, साच कहैगो लोइ ॥२११॥
 लोचन बपरे क्या करे, परे प्रेमके जाल ।
 पलक विजोग न खम सकै, देख देख भए लाल ॥२१२॥
 लोचन बडे अपत्त है, लगै पर मुख धाइ ।
 आगि बिडाणी आणिकै, तन मे देत लगाइ ॥२१३॥
 लाली मेरे लाल की, जित देखु तित लाल ।
 लालन देखन मै चली, मै भी भई गुलाल ॥२१४॥

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समाप्त होते-होते (सन् १५५६ ई०)

* मज्जूदार माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध पृष्ठ ४०० ।

कुशललाभ यह किसकी 'विरानी आग उठा लाए, कहाँ उनके 'अपत्त लोचन' लग गये । इस भाषा को यदि विष्णुदास, थेघनाथ तथा मानिक की भाषा से मिलाया जाए और साथ ही वजही के दोहों की भाषा से मिलाया जाए, तब ज्ञात होगा कि यह वही भाषा है जिसे जयकीर्ति* ने 'ग्वालेरी भाषा गुपिल' कहा है अथवा जिसे वजही ने ग्वालियर के चतुरो की वाणी कहा है ।

महाकवि विहारीलाल की बात तो हम आगे कहेंगे, क्योंकि वे सत्रहवीं शताब्दी के दोहाकार हैं । यहाँ हम चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती का उल्लेख कर देना चाहते हैं । मधुमालती के रचना-काल पर हमने विस्तार से अन्यत्र प्रकाश डाला है । चतुर्भुजदास निगम यहाँ हम सक्षेप में यह कह दें कि हमारे मत से चतुर्भुजदास सन् १५२६ के पूर्व का कवि है और पद्मनाभ, मानिक आदि कायस्थों की परम्परा का है । वह किस प्रकार के दोहों-सोरठों लिखता था, इसकी बानगी देख लीजिए —

भई विरह बस बाल मधु मूरति निरखी नयन ।
मनहु कोवरी जाल, गिरी मोन ज्यो मालती ॥
सुवटा सेवरि देख मनहु अब तें सुअ फल ।
फुनि पाके तें पेख देह पिजारे लो भई ॥
तिया हरन बाधव मरन पुत्र हरन सुवियोग ।
एतो दुख जिन सजियो करहि विधाता जोग ॥
तो तन औरें चाहि मोमन कछु औरें बसैं ।
ज्यो गूगे की गाह मन की मन मे ही रहैं ॥
मन कपूर की एक गति, कोऊ न करौ हजार ।
ककर कचन तजि रुच्यौ, गुजा मिरच भर सार ॥

* पीछे पृष्ठ ३७ देखिये ।

† प्रस्तुत लेखक की पुस्तक . चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती ।

मो जलपथी की भई ढिग अहि काठ तिराय ।
 जी न गहू तो बूढिहो गहू तो बिषधर खाय ॥
 ससि सूरज अर सुरसुरी श्रीपति सबै अनूप ।
 निस्वारथ पर घर गये भये दीन लघु रूप ॥
 फूने कुमुद विसाल पछी आश्रम को चले ।
 डरपन लागी बाल सखी सकल ढिग मालती ॥
 मृगमद गजसिर स्वाति सुत पन्नग मुख मनिराज ।
 जातै निर्धन ही भलौ जीवत न आवै काज ॥
 अपनी अपनी गरज तै जग चितवत चहुँ ओर ।
 बिना गरज लरजै नही जगल हू कौ मोर ॥
 सुख के साजन बहुत हैं दुख के देखे भीन ।
 सोना सज्जन कसन को विपत कसौटी कीन ॥
 ग्यान दीप जौलौ सुथिर थिरकि रहै मन माहि ।
 तिय लोचन चचल पवन तोलौ लागत नाहि ॥
 तरुन पुरिस गहि वेदविधि तो लौ करहि सयान ।
 जो लौ उर भेचो नही त्रिय दृग वारिज बान ॥

वास्तव मे यह समस्त दोहा-साहित्य संस्कृत-सूक्तियों, प्राकृत-गाथाओं
 और अपभ्रंश की सूक्तियों पर आधारित है। भाव वे
 दोहा साहित्य
 का मूल
 ही है, भाषा अवश्य बदल गयी है। उदाहरण के लिए
 एक दोहा जो चतुर्भुजदास ने मधुमालती मे लिखा है
 दृष्टव्य है.—

कम्मोदनि जल थल बसै चदा बसै अकास ।
 जो जाके मन भावतो सो ताही के पास ॥

इसे ही कुशललाभ ने इस प्रकार लिखा है—

काम कम्मोदन जल वसइ, चन्दो बसइ आकासि ।
 जे ज्याहि के मन वसइ, ते त्याही के पास ॥

ये दोनो ही दोहे संस्कृत के सुभाषित पर आधारित हैं ।

प्रश्न यही है कि इन सूक्तियों एव गाथाओं को काव्यभाषा में रूपान्तरित कहाँ किया गया होगा और उनकी टक्कर के दोहे कहाँ लिखे गये होंगे? वजही का प्रमाण, कुशललाभ के उद्धरण, चतुर्भुजदास के दोहे सब मध्यदेश और उसमें भी ग्वालियर की ओर इ गित करते हैं।

वैसे तो दोहे बहुत लिखे गये, परन्तु हिन्दी में वे अपने चरम विकसित रूप में बिहारीलाल की सतसई में दिखाई दिये। यदि गीतिकाव्य की सीमा सूर में है, प्रबन्धकाव्य की तुलसी बिहारीलाल के मानस में, तो दोहा-रचना की पराकाष्ठा बिहारी की सतसई में है। बिहारी की जन्म-भूमि विश्रुत है। उनका बालपन बीता बुन्देलखण्ड में —

जनमु ग्वालियर जानियै खण्ड बुँदेल बालु ।

तरुनाई आयी सुघर बसि मथुरा ससुरालु ॥

बिहारीलाल केशव के पुत्र थे या नहीं, इसके विवेचन का यह स्थान नहीं, परन्तु उनका अध्ययन-मनन-काल इसी मार्मिक दोहे कहने वाले भूखण्ड का है, यह निर्विवाद है। उसका प्रसाद उन्हें मिर्जा राजा जयशाह की राजसभा में मिला, परन्तु इसका कारण यही था कि उनके समय तक यहाँ गुण तो बहुत बचा था, गुण-ग्राहक नहीं रह गये थे।

आज की जानकारी में ग्वालियरी दोहों पर इतना ही कहा जा सकता है। परन्तु अभी वजही द्वारा इ गित दोहों के भण्डार को खोज निकालने का काम शेष है। देखे भविष्य में किसी कचरे में ये रत्न मिलते हैं या नहीं? आगे के प्रकरण से यह तो स्पष्ट हो जायगा कि ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी में ग्वालियर में वह परिस्थिति थी अवश्य, जिसमें संस्कृत और अपभ्रंश के साहित्यों का प्रचुर मनन हुआ, उन दोनों भाषाओं में रचनाएँ भी हुईं और हिन्दी का काव्यभाषा का रूप भी निखरा।

पद्मावत, मानस और रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि

प्रात सामग्री के आधार पर अब तक हिन्दी साहित्य के जो इतिहास लिखे गये हैं उनमें तेरहवीं शताब्दी तक के कुछ अनिश्चित रूप तथा काल के प्रबन्ध-काव्यों का विवरण मात्र मिलता है। उनके पश्चात् एक दम सोलहवीं शताब्दी के प्रबन्ध-काव्य सामने आते हैं।

हिन्दी के प्रबन्ध-काव्य सोलहवीं शताब्दी में प्रबन्ध-काव्यों का रूप इतना पुष्ट मिलता है कि वे भी कुछ उलझन उत्पन्न करते हैं।

जायसी के पद्मावत, केशवदास की रामचन्द्रिका तथा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के मूल में यदि प्रबन्ध-काव्यों की कोई परम्परा न होती, तब वे साहित्य के इतिहास में चमत्कार ही माने जाते। भले ही तुलसी के मानस और केशव की रामचन्द्रिका के पीछे सस्कृत और अपभ्रंश प्रबन्ध-काव्यों की पृष्ठभूमि है, और जायसी के पीछे फारसी की मसनवियों की, फिर भी 'भाषा' में एकाएक इतनी प्रौढ़ रचना और स्वयं इस 'भाषा' की तदनु रूप अभिव्यक्ति-क्षमता बिना किसी परम्परा के संभव नहीं हो सकती। जिस प्रकार सोलहवीं शताब्दी की गेय पद-रचना की पृष्ठभूमि में मध्यदेश-ग्वालियर की गेय पद-रचनाएँ थी, उसी प्रकार सोलहवीं शताब्दी के इन प्रबन्ध-काव्यों के पीछे भी मध्यदेश, विशेषतः ग्वालियर की प्रबन्ध-काव्यों की परंपरा थी। ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व मध्यदेश के तीन केन्द्र प्रबन्ध-काव्यों की सृष्टि कर रहे थे—महोबा, दिल्ली और मेवाड़। ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रबन्ध-काव्यों के इस क्षेत्र का समाहार ग्वालियर में हुआ। इस प्रकार बीज रूप से सोलहवीं शताब्दी के जायसी, केशव और तुलसी के प्रबन्ध-काव्यों का मूल मध्यदेश में मिलता है।

ईसवी पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व हिन्दी, सस्कृत तथा अपभ्रंश में लिखे

गये समस्त प्रबन्ध-काव्यों का विवेचन न तो यहाँ संभव ही है और न उपयोगी ही। यहाँ स्वयम्भू के पद्मचरित और यशोधरचरित तथा अन्य जैन लेखकों के पद्मचरित तथा यशोधरचरितों का इसवी पन्द्रहवी उल्लेख करना पर्याप्त होगा। इनमें ही हिन्दी के राम शताब्दी के पूर्व का और कृष्ण सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्यों का मूल निहित है। प्रबन्ध-साहित्य विक्रमादित्य सम्बन्धी आख्यान-साहित्य भी आगे प्रबन्ध-काव्यों को प्रेरणा देता रहा। ये प्रबन्ध-काव्य सरस प्रेमाख्यानों के रूप में पश्चिम में लिखे गये। हितोपदेश, वैतालपच्चीसी, सिंहासनवत्तीसी आदि की कथाओं पर भी अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे जा चुके थे, जो अत्यधिक लोकप्रिय भी हो चुके थे। राजपूतों के आश्रय में जगनिक तथा चन्दवरदायी ने वीर और शृंगार रसों से ओतप्रोत प्रशस्ति-प्रबन्ध भी लिखे थे। इसी बीच रणथम्भोर के हम्मीरदेव और अलाउद्दीन के बीच लोमहर्षण संघर्ष हो चुका था। यह घटना कुछ वर्षों के भीतर ही भारत का राष्ट्रीय साका बन गयी और उस पर अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे गये। मालवा के परमारों के काल में साहित्य और कलाओं की जो उन्नति हुई थी, उसकी परम्परा भी मध्यदेश को मिली। मालवा में जब परमारों पर सकट आया, तब वे धीरे-धीरे मध्यदेश की ओर बढ़ने लगे। उद्यादित्य के समय में ही वे भेलसा के पास उद्यपुर में राजधानी ले आए थे। बाद में तो परमारों को करहरा-पिछोर-गिर्द में ही स्थान मिला और इस क्षेत्र में पमारी फैल गयी। महोबा के चन्देलों की राज-सभा में प्रबन्ध-काव्यों का अत्यन्त शालीन रूप प्रस्तुत किया गया था। जगनिक का उल्लेख पहले हम कर ही चुके हैं। सोमदेव का कथा-सरित्सागर सन् १०६३-१०८१ के बीच मध्यदेश में ही लिखा गया था। धगदेव के समकालीन त्रिविक्रम भट्ट ने दमयतीकथा लिखी और कीर्तिवर्मन् चदेल की राजसभा में कृष्ण मिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय नाटक लिखा गया। इसी नाटक को केशवदास ने अपनी विज्ञान-गीता का आधार बनाया। दिल्ली में अमीर खुसरो ने फारसी में बहुत प्रौढ़ मसनविया

लिखी। वे फारसी-साहित्य-जगत में निजामी, फिरदौसी, हाफिज, सामी, जामी आदि की बराबरी करते हैं*। दिल्ली में मुल्ला दाऊद ने अपनी मसनवी 'चन्दावन' लिखी† जो जायसी के प्रबन्धकाव्य की आधार-शिला थी।

तोमरों के पूर्व ग्वालियर का प्रबन्ध-साहित्य हमें अभी नहीं मिल सका है। परन्तु परमार, प्रतिहार, कच्छपघात, जज्वपेल आदि राजवंशों के जो शिलालेख मिले हैं वे उस समय की परिष्कृत काव्यभाषा का रूप अवश्य प्रस्तुत करते हैं। वे सब संस्कृत में हैं, ग्वालियर का परन्तु उनमें भाषा-परिमार्जन का प्रयास स्पष्टतः दिखाई प्रबन्ध-साहित्य देता है। हर्षवर्धन के पश्चात् से जब तक मुगलों का शासन नहीं आया, ग्वालियर, नरवर, ओडछा किसी न किसी रूप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहे। ईसवी सन् १३६८ में ग्वालियर पर तोमरो के शासन-काल से एक नवीन सांस्कृतिक युग का प्रारंभ दिखाई देता है। तोमरो का सम्बन्ध दिल्ली से तो था ही, जैन साधुओं से भी उनका निकट सम्बन्ध था। हिन्दू संस्कृति तो उनकी राजसभा का अभिन्न अंग ही थी। इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक के भारत के सांस्कृतिक वैभव का तत्त्व ग्रहण कर सोलहवीं शताब्दी के तोमर चले थे। तोमरगद्दी पर बैठने वाला प्रत्येक राजा इस परम्परा को आगे ही बढ़ाता रहा। दिल्ली, महोबा और मेवाड़ में हुए सांस्कृतिक नवोन्मेष के साथ-साथ ग्वालियर का सन् १३६८ से १५२६ ई० तक का इतिहास दृष्टि में न रखने पर ही हमें जायसी, केशव और तुलसी के महाकाव्य एकाएक उद्भूत दिखाई देते हैं। वास्तव में वे एक क्रमिक विकास के परिणाम हैं। यहाँ हम अत्यन्त सक्षेप में तोमरो के

* राहुल सांकृत्यायन अवधी की बेटा हिन्दी, हिन्दुस्तान साप्ताहिक, ६ अक्टूबर १९५५, पृष्ठ ८।

† पीछे पृष्ठ ४२ देखिए।

काल में ग्वालियर द्वारा प्रबन्ध-काव्यों की रचना में दिये गये योगदान पर प्रकाश डालेंगे। सौ-सवासौ वर्ष में हिन्दी पर अपनी अभिष्ट छाप छोड़ कर उसे ग्वालियरी भाषा नाम देने में ग्वालियर की पद-रचना ने ही कार्य नहीं किया, प्रबन्ध-साहित्य ने भी योग दिया है, यह स्पष्ट है।

तोमर राज्य के सस्थापक वीरसिंह देव (१३६८ ई०) सस्कृत के विद्वान् थे। हमने ग्वालियर में ही एक सज्जन के पास वैद्यक का एक सस्कृत ग्रन्थ देखा है। उसकी प्रशस्ति से ज्ञात होता है वीरसिंह तोमर कि वह वीरसिंह देव तोमर का लिखा हुआ है। कह नहीं सकते कि वीरसिंह ने स्वयं इस ग्रन्थ को लिखा था अथवा किसी ने उसके नाम से लिख दिया, परन्तु यह स्पष्ट है कि वीरसिंह विद्या-व्यसनी था और उसके समय में शास्त्र-चितन और साहित्य-सृजन यहाँ चल रहा था।

वीरसिंह के पश्चात् उद्वरणदेव का राज्य हुआ। उसकी साहित्यिक अभिरुचि के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं। ईसवी सन् १४०२ में ग्वालियर की गद्दी पर वीरम अथवा विक्रमदेव तोमर वीरम तोमर बैठा। यह विक्रमदेव साहित्य का बहुत बड़ा —नयचन्द्र सूरि आश्रयदाता था। जैन विद्वान् नयचन्द्र सूरि ने इनकी प्रेरणा से ही हम्मीर महाकाव्य सस्कृत में लिखा। नयचन्द्र सूरि ने अपने इस महाकाव्य के अन्त में काव्य-रचना का हेतु यह लिखा है कि एक दिन सभा में तोमर महाराज वीरम ने कहा कि पहले कवियों जैसे काव्यों की रचना आजकल नहीं हो सकती। उनकी इस उक्ति पर एव उनका संकेत पाकर नयचन्द्र सूरि ने यह महाकाव्य लिखा —

काव्य पूर्वकवेन काव्यसदृश कश्चिद्विधाता धुने—
त्युक्ते तोमरवीरमक्षितिपते सामाजिकै ससदि।
तदभ्रचापलकेलिदोलितमना श्रृगारवीराद्भुत
चक्रे काव्यमिदं हृमीरनृपतेर्नव्य नवैन्दु कवि. ॥

वीरम देव की दिल्ली के सुल्तान के सेनापति इकबाल खा से टक्करे हो रही थी। उस वातावरण में हम्मीरदेव की वीरगाथा ही उसे प्रेरणा दे सकती थी।

वीरम देव स्वयं तो विद्वान और लेखकों के आश्रयदाता थे ही, उनके मंत्री कुशराज ने भी प्रबन्ध-काव्यों की रचना कराई। कुशराज जैन था।

उसने पद्मनाभ नामक कायस्थ से संस्कृत में 'यशोधर चरित' नामक महाकाव्य लिखवाया। पद्मनाभ ने अपने इस महाकाव्य की प्रशस्ति में लिखा है —

पद्मनाभ
कायस्थ

ज्ञाता श्री कुशराज एव सकलक्षमापालचूडामणि ।
श्रीमत्तोभरवीरमस्य विदितो विश्वासपात्र महान् ॥

वीरमदेव के समय से ही जैन धर्म का ग्वालियर में बहुत अधिक प्रवेश हो गया था। पद्मनाभ के उल्लेख के अनुसार वीरम का महान विश्वासपात्र मंत्री कुशराज जैनमतावलम्बी था। इसी ग्रंथ में पद्मनाभ आगे लिखता है —

मन्त्री मन्त्रविचक्षण क्षणमय क्षीणारिपक्ष क्षणात् ।
क्षोण्यामीक्षण रक्षण क्षममतिर्जनेन्द्र पूजारत ॥
स्वर्गस्पृद्धिसमृद्धिको ऽतिविमलच्चैत्यालय कारितो ।
लोकाना हृदयगमो बहुधनैश्चन्द्रप्रवस्त प्रभो ॥
येनैतत्समकालमेव रूचिर भव्य च काव्य तथा ।
साधु श्रीकुशराजकेन सुधिया कीर्तिश्चिरस्थापकम् ॥

पद्मनाभ को कुशराज का आश्रय था, साथ ही जैन भट्टारक महासुनि गुणकीर्ति का उपदेश प्राप्त था। वह आगे लिखता है —

उपदेशेन ग्रथोज्य गुणकीर्तिमहामुने ।
कायस्थ पद्मनाभेन रचित पूर्वसूत्रत ॥

जैन मुनियों और महासुनियों के निकट सम्पर्क ने ग्वालियर को सुदूर गुजरात तक की पिछली छह-सात शताब्दियों की साहित्य-साधना

के निकट ला दिया। गुप्तों के काल से कच्छपवानों के राज्य तक की वैष्णव एवं शैव परम्परा तो इसे प्राप्त थी ही, संस्कृत जैन सम्पर्क से भी निकट सपर्क था। अब अपभ्रंश साहित्य से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। डू गरेन्द्रसिंह और कीर्ति-सिंह के अगले राज्यों में यह सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गया। ग्वालियर और स्वर्णगिरि (सोनागिर) के जैन मन्दिरों में स्वयम्भू और पुष्पदन्त जैसे महान जैन लेखकों के ग्रंथ आने लगे। श्री राहुल जी का मत है कि नानापुराणनिगमागम आदि के साथ अपने रामचरितमानस के लेखन में गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयम्भू के पद्मचरित से भी स्फूर्ति ली थी। स्वयम्भू रचित इस रामायण की सबसे प्राचीन प्राप्त प्रति सन् १४६४ ईसवी में ग्वालियर में उतारी गयी थी*। स्वयम्भू के हरिवंश पुराण का उद्धार भी ग्वालियर में यशकीर्ति द्वारा किया गया था†। इस प्रकार तोमरकालीन ग्वालियर अपभ्रंश के महानतम राम और कृष्ण काव्यों के निकट सपर्क में आ गया था।

सन् १४२४ ईसवी में डू गरेन्द्रसिंह ग्वालियर के अधिपति हुए। डू गरेन्द्रसिंह ने अपने राज्य की सीमाओं को भी बहुत अधिक विस्तृत किया, साथ ही साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में भी डू गरेन्द्रसिंह वीरमदेव की परम्परा को उसने बहुत आगे बढ़ाया। हम पहले लिख चुके हैं कि सगीत की डागुर वाणी इन्हीं डू गरेन्द्रसिंह के आभीरों से निकट सम्पर्क का प्रसाद है। गोस्वामी विष्णुदास के विष्णुपद तथा रुक्मिणीमंगल के गेय पद ध्रुपद के पूर्वाधार के रूप में प्रवाहित होने लगे थे।

गेयपद-लेखक के अतिरिक्त हिन्दी प्रबन्धकाव्यों के भी विष्णुदास

* राहुल साकृत्यायन ग्वालियर और हिन्दी कविता, भारती, अगस्त १९५५, पृष्ठ १६६।

† परमानन्द जैन शास्त्री . महाकवि रङ्घू, वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ ६९८।

पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बहुत बड़े रचयिता हैं। पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी में प्रबन्धकाव्य-लेखक नाम लेने को भी नहीं मिलते।

यह एक दुःखद घटना है कि यद्यपि विष्णुदास के ग्रन्थों गोस्वामी का पता खोज रिपोर्ट में सन् १९१२ में ही लग गया था, विष्णुदास परन्तु इनका उल्लेख हिन्दी के किसी साहित्य-इतिहास में नहीं मिलता। विष्णुदास ने रुक्मिणीमंगल के गेय पदों के अतिरिक्त महाभारत कथा, स्वर्गरोहण कथा और मकरध्वज कथा ग्रंथ लिखे हैं। इनके तीन ग्रंथ दत्तिया के राजकीय पुस्तकालय में हैं और दो समग्र सग्रह ग्वालियर के श्री भा० रा० भालेराव जी के सग्रह में पड़े हैं। विष्णुदास के सम्बन्ध में कुछ उलटा-सीधा उल्लेख मिश्रबन्धु-विनोद में अवश्य मिलता है। यद्यपि विष्णुदास गायक और कथावाचक मात्र थे, परन्तु ससार का उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया था और उस समय उस भाषा का सूत्रपात कर दिया था जिसमें आगे हिन्दी में अनेक महाकाव्य लिखे गये। महाभारत कथा में विष्णुदास लिखते हैं—

विनसै धर्म किये पाखडू । विनसै नारि गेह परचडू ॥
 विनसे राहु पढाये पाडे । विनसै खेलै ज्वारी डाडे ॥
 विनसै नीच तनै उपजारू । विनसै सूत पुराने हारू ॥
 विनसै मागनौ जरै जु लाजै । विनसै जूझ होय बिन साजै ॥
 विनसै रोगी कुपथ जो करई । विनसै घर होतै रन धरमी ॥
 विनसै राजा मत्र जु हीनू । विनसै नटक कला विनु हीनू ॥
 विनसै मन्दिर रावर पासा । विनसै काज पराई आसा ॥
 विनसै विद्या कुसिख पढाई । विनसै सुन्दरि पर घर जाई ॥
 विनसै अति गति कीनै ब्याहू । विनसै अति लोभी नरनाहू ॥
 विनसै घृत हीनें जु अगारू । विनसै मदी चरै जटारू ॥
 विनसै सोनू लोह चढायें । विनसै सेव करै अनभाये ॥
 विनसै तिरिया पुरिख उदासी । विनसै मनहिं हसे बिन हासी ॥
 विनसै रूख जो नदी किनारै । विनसै घर जु चलै अनुसारे ॥

विनसै खेती आरसु कीजे । विनसै पुस्तक पानी भीजे ॥
 विनसै करनु कहि जे कामू । विनसै लोभ यौहेरै दामू ॥
 विनमै देह जो राचै वेस्या । विनसै नेह मित्र परदेसा ॥
 विनसै पोखर जामे काई । विनमै बूढौ व्याहे नई ॥
 विनसै कन्या हर हर हमयी । विनसै सुन्दरि परघर बसयी ॥
 विनसै विप्र विन पटकर्मा । विनमै चोर प्रजा सै मर्मा ॥
 विनसै पुत्र जो वाप लडाये । विनमै सेवक करि मन भाये ॥

स्पष्ट है कि यह सूक्ष्म निरीक्षण और प्रवाहमयी भाषा आगे के महाकाव्यों की मभावनाएँ अपने में छिपाए हुए थी । ऐसे ही उद्धरणों ने ग्वालियर के चतुरों की सराहना दक्षिण में वजही द्वारा करायी थी । विष्णुदास यह लिखना भूल गये कि यदि उनके काव्यों का स्मरण न रखा गया तो हिन्दी साहित्य के इतिहास भी विद्रूप हो जाएँगे, फिर तुलसी के मानस की प्रेरणा का मूल दिखाई देगा मलिक मुहम्मद जागसी के कलाम में । यदि राहुल जी के मतानुसार 'श्री शम्भुना' में गोस्वामी तुलसीदास के स्वयम्भू की रामायण पढ़ने से तात्पर्य है, तब यह भी सम्भव नहीं कि उनके द्वारा विष्णुदास का यह जीवनदर्शन अनदेखा रह गया हो ।

डू गारेन्द्रसिंह भी वीरमदेव के समान जैन मुनियों के आश्रयदाता थे । इनके समय में पद्मावतीपुरवाल रङ्घू* नामक एक बहुत बड़े अपभ्रंश के लेखक ग्वालियर में रहते थे । इसने जैनमत सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें पद्मचरित और हरिवंश भी हैं ।

रङ्घू रङ्घू-रचित चालीस के लगभग ग्रन्थों का उल्लेख हमें मिला है । रङ्घू का महत्त्व अनेक दृष्टियों से बहुत अधिक है । पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध का यह बहुत बड़ा लेखक है और अपभ्रंश की परम्परा का सभवतः अन्तिम । उसकी रचनाएँ जैनमत

* परमानन्द जैन शास्त्री महाकवि रङ्घू, वरुण-अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृष्ठ ३६८ ।

सम्बन्धी होते हुए भी उनमें तत्कालीन इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है और तोमरो के काल का अत्यन्त विशद चित्र सामने आता है। रङ्गू का साहित्य अप्रकाशित है, निश्चिन्तता यही है कि उसे जैनभंडार सुरक्षित रखे हुए है।

रङ्गू ने ग्वालियर के तोमरो का जो वर्णन किया है, उसका उल्लेख यहाँ अनुचित न होगा। रङ्गू ने अपने तीन ग्रन्थ पार्श्वपुराण, पद्मचरित और सम्यकत्वगुणनिधान में समकालीन ग्वालियर का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है। पार्श्वपुराण में उसने रङ्गू का ग्वालियर लिखा है कि गोपाचल उस समय समृद्ध था और जनजीवन सुखशान्ति से पूर्ण था। नागरिक धर्मात्मा, परोपकारी और सज्जन थे। उस समय ग्वालियर का राजा डू गरसिंह था, जो प्रसिद्ध तोमर कुल में उत्पन्न हुआ था। डू गरसिंह और उसके पुत्र कीर्तिसिंह या कीर्तिचन्द्र के राज्य में प्रजा में किसी प्रकार की अशान्ति नहीं थी। पिता और पुत्र दोनों ही जैनधर्म में बड़ी आस्था रखते थे। यही कारण है कि उस समय ग्वालियर में चोर, डाकू, दुर्जन, पिशुन तथा नीच मनुष्य दिखाई नहीं देते थे, न कोई दीन-दुखी ही दिखाई देता था। वहाँ चौहट्टो पर सुन्दर बाजार बने थे, जिन पर वणिग्जन विविध वस्तुओं का व्यापार करते थे। नगर जिन-मन्दिरो से विभूषित था और श्रावक दान-पूजा में निरत थे। सम्यकत्वगुणनिधान की प्रशस्ति में रङ्गू ने ग्वालियर की जैनमंडली का सुन्दर वर्णन किया है। वह लिखता है कि यहाँ देव, गुरु और शास्त्र के श्रद्धालु, विनयी, विचक्षण, गर्वरहित तथा धर्मानुरक्त मनुष्य रहते थे। यहाँ श्रावकजन सप्तव्यसनो से रहित द्वादश व्रतो का अनुष्ठान करते थे, जिन-महिमा और महोत्सव करने में प्रवीण थे और जिनसूत्ररूप रसायन को सुनने से तृप्त तथा चैतन्य-गुण-स्वरूप पवित्र आत्मा का अनुभव करते थे। ग्वालियर की नारियों का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि यहाँ नारीगण दृढ़शील से युक्त थी और परपुरुषों को बान्धव-समान समझती थी। रङ्गू स्वयं ग्वालियर के

नेमिनाथ और वर्द्धमान के जिन-मन्दिरो के पास बने बिहार मे रहते थे । उसने अपने आप को कवित्वरूप रसायन-निधि से रसाल, वैराग्य, शान्त और मधुरादि रस से अलंकृत लिखा है ।

पार्श्वपुराण और पद्मचरित की प्रशस्तियों में रङ्गू ने डू गरेन्द्रसिंह के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं । डू गरेन्द्रसिंह राजनीति में दक्ष, शत्रुओं के मानमर्दन में समर्थ और क्षत्रियोचित तेज से अलंकृत था । उसके पिता का नाम गणपति या गणेश था, जो रङ्गू और गुणो के समूह से विभूषित था । वह अन्याय रूपी डू गरेन्द्रसिंह नागों के विनाश में प्रवीण, पचागमत्रशास्त्र में निपुण तथा असि-रूप अग्नि से मिथ्यात्वरूपी वश का दाहक था और उसका यश सब दिशाओं में व्याप्त था । वह राजपट्ट से अलंकृत, विपुल भाल और बल से सम्पन्न था । डूंगरसिंह की पट्टमहिषी का नाम चन्दादे था, जो अतिशय रूपवती और पतिव्रता थी । उसके पुत्र का नाम कीर्तिसिंह या कीर्तिपाल था, जो अपने पिता के समान ही तेजस्वी, गुणज्ञ, बलवान और राजनीति में चतुर था ।

जैसा रङ्गू ने लिखा है, डू गरेन्द्रसिंह को जैन धर्म पर आस्था अवश्य थी । उनके राज्यकाल में ही वे जैन प्रतिमाएँ बनना प्रारम्भ हुई थीं जो ग्वालियर गढ़ को चारों ओर से घेरे हुए हैं । ग्वालियर और स्वर्णगिरि के भट्टारकों को इनके दरबार में अच्छा

जैन प्रभाव सम्मान प्राप्त था । ऊपर जिन भट्टारक गुणकीर्ति का उल्लेख है उनके शिष्य और छोटे भाई भट्टारक यश कीर्ति भी उनके राज्यकाल में विद्यमान थे । यश कीर्ति ने सन १३३६ इसवी में विबुध श्रीधर द्वारा संस्कृत में भविष्यदत्तचरित्र' और अपभ्रंश में 'सुकुमालचरित' लिखवाया । सुकुमालचरित का लेखक (लिपिकार) थलू नामक कायस्थ था । इन दोनों ग्रन्थों की प्रशस्तियों में डूंगरसिंह के राज्यकाल का उल्लेख है ।

डू गरेन्द्रसिंह के जीवनकाल में ही उनके पुत्र कीर्तिसिंह राजकाज

देखने लगे थे। डू गरेन्द्रसिंह के पश्चात् जब वे सिंहासनासीन हुए, तब डू गरेन्द्रसिंह की नीति को उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। रङ्घू तथा अन्य जैन मंडली उसी प्रकार समाहत रही। रङ्घू कीर्तिसिंह ने अपने ग्रन्थ सम्यक्त्तकौमुदी को कीर्तिसिंह के राज्य-काल में पूरा किया। उसकी प्रशस्ति में रङ्घू ने लिखा है कि कीर्तिसिंह तोमर-कुल-कमलों को विकसित करने वाला सूर्य था और दुर्वार शत्रुओं के सग्राम में अरुप्त था तथा अपने पिता डू गरसिंह के समान ही राज्यभार धारण करने में समर्थ था। सामन्तो ने उसे भारी अर्थ समर्पित किया था, उसकी यश-रूपी लता लोक में व्याप्त हो रही थी और उस समय वह कालचक्रवर्ती था। डू गरेन्द्रसिंह ने कछवाहो से नरवर छीन लिया था। यह विस्तृत राज्य कीर्तिसिंह को मिला था। परन्तु उसके समय में ही मालवा, जौनपुर और दिल्ली से टक्करे प्रारम्भ होगयी थी।

तोमरो को कछवाहा सदा अपना शत्रु समझते रहे, क्योंकि उनका दावा ग्वालियर और नरवर पर था। परन्तु तोमरो का बुन्देलो और परमारो से बहुत घनिष्ट संबंध था। जबसे तोमर दिल्ली से आए थे, तभी से उनके विवाह-सम्बंध इनके साथ होने लगे थे।

बुन्देले, परमार पद्मावती का राजा पुण्यपाल परमार इन ग्वालियर के और तोमर तोमरो का भानजा था और सन् १२३१ ई० के आस-पास इस पुण्यपाल का विवाह वीरपाल बुन्देले की कन्या

धर्मकुंवरि के साथ हुआ था। कीर्तिसिंह तोमर ने जौनपुर और दिल्ली के भगड़े में जौनपुर का पक्ष लिया और हुसेनशाह शर्की की सहायता की। परिणाम यह हुआ कि सन् १४७८ में बहलोल लोदी ने कीर्तिसिंह पर आक्रमण कर दिया। उस समय कीर्तिसिंह तोमर की सहायता गढ़कुंभार के मलखानसिंह बुन्देला ने की थी। वह तोमरो की ओर से बहलोल से लड़ा था। आगे जब रुद्रप्रतापसिंह बुन्देला अपनी राजधानी ओड़छा ले आए, तब भी वे तोमरो का साथ देकर सिकंदर और इब्राहीम लोदी से

लड़ते रहे। जब लोदियों ने नरवर पर गृद्धदृष्टि डाली और पद्मावती (पवाया) में तोमरो के विरुद्ध किनेबन्वी की तब रुद्रप्रतापसिंह बुन्देला ने अपने पुत्र चन्द्रहास को करहरा रू जमा दिया, ताकि वह लोदियों को दुख देता रहे। यह करहरा कर्ण परमार ने लगभग सन् १२५० ई० में बसाया था।

कीर्तिसिंह तोमर यद्यपि जैन मुनियों को आश्रय देते थे, परन्तु वे जैन नहीं थे। इनके राज्यकाल में प्रसिद्ध पौराणिक पंडित त्रिविक्रम मिश्र ग्वालियर आगये थे। इस मिश्र परिवार का तोमरों से सम्बन्ध दिल्ली से ही था। इनके विषय में हम आगे लिखेंगे।

त्रिविक्रम मिश्र इन्हीं कीर्तिसिंह का पुत्र भानुसिंह था, जो कृष्ण का परम भक्त था। अतएव रङ्गू जब ग्वालियर को नितान्त जैन-पुरी के रूप में चित्रित करता है, तब उसके कथन को सावधानी से देखना होगा। सम्भवतः कीर्तिसिंह के राज्यकाल में ही ग्वालियर में एक और प्रसिद्ध मिश्र परिवार आगया था, जिसके वंश में आगे वीरसिंह देव बुन्देला की राजसभा में वीरमित्रोदय जैसा व्यवहार-ग्रंथ लिखने वाले मिश्र मिश्र हुए।

सन् १४८१ में कल्याणसिंह या कल्याणमल्ल तोमर गद्दी पर बैठा। कामशास्त्र का ग्रन्थ अन्नगरग बहुत प्रसिद्ध है।

कल्याणसिंह उसके मराठी एवं अंग्रेजी के अनुवाद भी प्रकाशित और अन्नगरग हुए हैं। श्री भा० रा० भालेराव ने यह सिद्ध किया है* कि यह अन्नगरग इन्हीं कल्याणमल्ल ने लिखा था। हमारा विचार है कि यह ग्रन्थ किसी अन्य व्यक्ति ने कल्याणमल्ल के नाम से लिख दिया है। अन्यथा उसमें इस प्रकार के उल्लेख न होते—

अस्यैव कौतुकनिमित्तमनगरग-

ग्रंथ विलासिजन-वल्लभमातनोति।

* भा० रा० भालेराव कल्याणमल्ल और उनका अन्नगरग, भारती, अक्टूबर १९५५, पृष्ठ ३६२।

श्रीमन्महाकविरशेषकलाविदग्ध

कल्याणमल्ल इति भूप-मुनिर्यशस्वी ॥

इस ग्रन्थ में किसी लोदी वशावतस अहमद नृपति के वशाज लाड खा का भी उल्लेख है। ज्ञात यह होता है कि डू गरेन्द्रसिंह एव कीर्तिसिंह के वैभव ने कल्याणमल्ल को शिथिल कर दिया था और वे लोदियो से सन्धि करके आनन्द-विलास के अपने राज्य के सात वर्ष (सन् १४७६-१४८६) चैन से बिता सके। कल्याणमल्ल के समय में कोई बड़ा सघर्ष पडौसी सुल्तानों से हुआ हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता।

मानसिंह तोमर मध्यकाल के अत्यन्त प्रतापी राजपुरुषों में गणनीय व्यक्ति है। अपने राज्यकाल के प्रारम्भ (सन् १४८७) से अपनी मृत्यु (सन् १५१६ ई०) तक उसकी तलवार को चैन न मिला। उसने लोदियो से सधि रखने का प्रयास किया, परन्तु उसका राजदूत मानसिंह तोमर निहालसिंह उलटा भगडा बड़ा आया। भगडे की जड थी ही। लाहौर का सय्यद खां शेरवानी और धौलपुर के विनायक देव लोदियो से त्रस्त होकर मानसेह की ही शरण में ग्वालियर आ जाते थे। मानसिंह को परिणामस्वरूप अपने समस्त राज्यकाल में लोदियो से प्रबल टक्कर लेनी पडी। ऐसे विषम काल में उसने सगीत, साहित्य, स्थापत्य एव चित्रकला को प्रोत्साहन देने का समय निकाला और प्रत्येक क्षेत्र में अपूर्व मान स्थापित किये। मानसिंह-कालीन सगीत तथा गेय पदों के सम्बन्ध में हम पहले विस्तार से लिख चुके हैं। मानसिंह द्वारा पोषित कलाएँ इस पुस्तक के विवेचन की सीमा से बाहर हैं। हम यहाँ मानसिंह तोमर-कालीन प्रबन्ध साहित्य लिखने वाले लेखकों पर तथा अन्य विद्वानों के विषय में ही सक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि तोमर-कालीन ग्रन्थ और ग्रन्थकारों की खोज अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी जो कुछ ज्ञात हो सका है उससे ही सतोष करना पड़ेगा। परतु वह इतना अवश्य है कि

सोलहवीं शताब्दी के प्रबन्ध-साहित्य की उचित पृष्ठ-भूमि उसके आधार पर स्पष्ट दिखाई देती है।

अभी तक के ज्ञान प्रबन्धकाव्य-लेखको में डू गयेन्द्रसिंह-कालीन विष्णुदास के वाद अयोध्या निवासी मानिक कवि के अस्तित्व का पता चलता है। इसने सन् १४८६ ई० में बेतालपच्चीसी की कथा पद्य-बद्ध

लिखी थी। उसके कुछ अंश ही हिन्दी की हस्तलिखित

मानिक कवि ग्रंथों के खोजविवरण (सन् १६२१-२४) में प्राप्त हो सके हैं। मूलग्रन्थ की प्रतिलिपि की प्राप्ति का हमारा प्रयास

सफल न हो सका। परन्तु जो अंश अन्त में हमने परिशिष्ट में खोज विवरण से उद्धृत किये हैं, उनसे मानिक कवि के निवास स्थान, ग्रंथ की रचना का-समय तथा कुछ अन्य मनोरंजक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। मानिक कवि अयोध्या का निवासी कायस्थ था। उसके पूर्वज भी कवि थे। वह ग्वालियर आया और मानसिंह के सिधई खेमल से मिला खेमल उसे राजा के पास ले गया, जहाँ उसे कोई अनूप कथा कहने का आदेश मिला। इस आदेश के पालन में बेतालपच्चीसी की कथा दोहा-चौपाईयों में लिखी गयी। राजनीति में जो तोमर जौनपुर के शर्की, लाहौर के खान, धौलपुर के राजा को आश्रय देते थे, वे दूर-दूर के गुणी एवं कवियों को भी आश्रय देते थे। मानिक की भाषा अथवा उसकी कवित्वशक्ति के विषय में प्राप्त उद्धरणों के आधार पर कुछ लिख सकना सम्भव नहीं, परन्तु उसकी भाषा यह अवश्य प्रकट करती है कि अवध में भी उस काल में मान्य काव्यभाषा मध्यदेश की भाषा ही थी। जब अयोध्या के कवि इसमें काव्यरचना करते थे, तब उसमें अवध के कुछ स्थानीय प्रयोग आना स्वाभाविक था।

सन् १५०० ईसवी का धेघनाथकृत गीता का पद्यानुवाद हमें नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुग्रह से संपूर्ण प्राप्त हो गया है। यह ग्वालियर का तिथियुक्त एवं संपूर्ण प्रथम प्राप्तग्रन्थ है। इस अनुवाद में धेघनाथ ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। केवल उसके विषय में यह

ज्ञात होता है कि वह किसी रामदास का शिष्य था । यह गीता का अनुवाद उसने भानुसिंह के आदेश पर किया था । यह धेवनाथ और भानुसिंह तोमर राजा कीर्तिसिंह का पुत्र था और मानसिंह भानुसिंह का अत्यन्त विश्वासपात्र था । ज्ञात यह होता है कि तोमरो मे बडे राजकुमार को ही गद्दी देने की प्रथा नही थी । वीरसेह तोमर के बाद जिन उद्धरणदेव का राज्य हुआ, वे वीरसिंह के भाई थे । वीरम या विक्रम तोमर उद्धरणदेव के कौन थे, यह ज्ञात नही, परन्तु उनके बाद जो डू गरसिंह गद्दी पर बैठे, वे गणपति तोमर के पुत्र थे । यह गणपति वीरम के कौन थे, यह ज्ञात नही होता । कीर्तिसिंह अवश्य डू गरेन्द्रसिंह के पुत्र थे । कल्याणमल्ल कीर्तिसिंह के कौन थे तथा मानसिंह का कल्याणमल्ल से क्या नाता था, यह भी ज्ञात नही । कीर्तिसिंह के पुत्र ये भानुसिंह मानसिंह के कौन थे, यह धेवनाथ ने नही लिखा, केवल यह लिखा है—'कीरतसिंह नृपति कौ पूत' । परन्तु यह सब विशुद्ध इतिहास का विषय है । यहाँ तो हमारा सम्बन्ध इस बात से है कि इन भानुसिंह ने धेवनाथ से कहा कि इस नाशवान ससार मे केवल कृष्ण की भक्ति ही श्रेयस्कर है, अतएव वह उसे गीता का ज्ञान सुनावे । उसके आदेश के पालन मे धेवनाथ ने यह गीता का अनुवाद किया । इस अनुवाद के कुछ अंश को हम अन्त मे परिशिष्ट मे दे रहे है । यह गीता का अक्षरश अनुवाद न होकर भावानुवाद मात्र है ।

मानिक और धेवनाथ की रचनाओं से तोमरों की एक मनोरञ्जक साहित्यिक प्रथा पर प्रकाश पड़ता है जो अन्यत्र कही देखने को नही मिलती । मानिक ने लिखा है —
 काश्य-रचना गढ ग्वालीयर थानु अति भलौ । मानुसिध तौवर जा बलौ ॥
 के लिए बीडा सघई खेमल बीरा लीयो । मानिक कवि कर जोरे दीयो ॥
 मोहि सुनावहु कथा अनूप । ज्यो बेताल किए बहुरूप ॥
 मानसिंह से बीडा लेकर सिघई खेमल ने आदर के साथ उसे मानिक कवि को दिया । इसी प्रकार धेवनाथ ने लिखा है —

तिहि तम्बोर थैवू कहूँ दयो ।

अति हित कर सो पूछत ठयो ॥

युद्धों के लिए अथवा सकटपूर्ण कार्यों के सपादनार्थ बीडा देने के प्रसंग तो बहुत सुने गये हैं, परन्तु काव्य-रचना के लिए बीडा या ताम्बूल लेने की प्रथा इन मानसिंहकालीन कवियों में ही मिली है, मानो भारतीय साहित्य की भावी समृद्धि के लिए समर्थ आधार-भूमि प्रस्तुत करने की इच्छा उस काल के इन सांस्कृतिक निर्माताओं के हृदय में युद्धकालीन सकट की तीव्रता के साथ हिलोरे ले रही थी और साहित्य-सृजन के लिए इस प्रकार के बीडे लिये एव दिये जा रहे थे ।

कवि एव सगीतज्ञों की मानसभा की भोंकी हमने देख ली । शूरवीर और शिल्पियों का उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक होगा । यहाँ मानसिंह की हम उन विद्वानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं विद्वत्सभा जिनसे उस काल की विचारधारा प्रभावित होती थी ।

ऊपर हम केशवदास के पूर्वज शिरोमणि मिश्र एव हरिनाथ का उल्लेख कर आए हैं । इनके द्वारा शास्त्रीय पाण्डित्य का प्रसाद ग्वालियर को मिला था । दिल्ली के तोमरो से लेकर अलाउद्दीन दो मिश्र परिवार खिलजी और उसके बाद ग्वालियर के तोमरो तक यह सनाढ्य परिवार किस प्रकार आया और किस प्रकार यह ग्वालियर से ओड़छा पहुँचा इसका विवरण केशवदास ने कविप्रिया में दिया है —

ब्रह्मा जू के चित्त ते, प्रगट भये सनकादि ।

उपजे तिनके चित्त ते, सब सनौडिया आदि ॥

परशुराम भृगुनन्द तब, उत्तम बिप्र विचारि ।

दये बहत्तर ग्राम तिन, तिनके पायँ पखारि ॥

जग पावन बैकु ठपति, रामचन्द्र यह नाम ।

मथुरा मण्डल में दिये, तिन्है सात सौ ग्राम ॥

सोमबश यदुकुल-कलस, त्रिभुवन-पाल नरेस ।
 फेरि दये कलिकाल पुर, तेई तिन्है सुदेस ॥
 कुम्भवार उद्देसकुल, प्रगटे तिनके बस ।
 तिनके देवानन्द सुत, उपजे कुल भवतस ॥
 तिनके सुत जयदेव जग, थापे पृथिवीराज ।
 तिनके दिनकर सुकुल सुत, प्रगटे पण्डितराज ॥
 दिल्लीपति अलाउदी, कीन्ही कृपा अपार ।
 तीरथ गया समेत जिन, अकर करे बहुबार ॥
 गया गदाधर सुत भये, तिनके आनन्दकन्द ।
 जयानन्द तिनके भये, विद्यायुत जगबन्द ॥
 भये त्रिविक्रम मिश्र तब, तिनके पण्डितराय ।
 गोपाचलगढ दुर्गपति तिनके पूजे पाय ॥

सतयुग के परशुराम भार्गव अथवा त्रेता के रामचन्द्र ने केशव के पूर्वजो के लिए जो कुछ किया, वह हमारी सीमा के बाहर है। 'सोमबश-यदुकुल-कलस त्रिभुवन पाल' अवश्य दिल्ली के तोमर राजा थे। उनके द्वारा मथुरा-मडल से सात सौ ग्राम केशव के पूर्वजो को दिये गये थे। पृथ्वीराज चौहान की भी इन पर कृपा रही। जयदेव पंडित को चौहान पृथ्वीराज द्वारा वृत्ति मिली। दिनकर पंडितराज का मान अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। आखिर त्रिविक्रम मिश्र को डूँगरेन्द्रसिंह अथवा कीर्तिसिंह तोमर के दरबार में स्थान प्राप्त हुआ। पीछे हम त्रिविक्रम मिश्र से हरिनाथ तक का उद्धरण* दे चुके हैं। तोमरो के प्रताप के अस्त होने पर आगे—

पुत्र भये हरिनाथ के, कृष्णदत्त शुभ वेप ।
 सभा शाह सग्राम की, जीती गढी अशेष ॥
 तिनको वृत्ति पुराण की, दीन्ही राजा रुद्र ।
 तिनके काशीनाथ सुत, सोभे बुद्धि-समुद्र ॥

* पीछे पृष्ठ ६७ देखिए ।

जिनको मधुकरसाह नृप, बहुत कर्यो सनमान ।
 तिनके सुत बलभद्र सुभ, प्रगटे बुद्धि-निधान ॥
 बालहि ते मधुसाह नृप, जिनपै सुनै पुरान ।
 तिनके सोदर द्वै भये, केशवदास, कल्यान ॥

इस प्रकार इनका यह परिवार वेतवातीर पर ओढ़छा मे पहुँचा । सक्षेप मे यही प्रवाह है हिन्दी के विकास का । मध्यदेश की यह भाषा इसी कालचक्र से इसी मार्ग पर दिल्ली से ग्वालियर होती हुई ओढ़छा पहुँच कर पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त हुई ।

वीरमित्रोदय और आनन्दघन चम्पू के रचयिता मित्र मिश्र के पूर्वज भी ग्वालियर से ओढ़छा गये थे, यह उल्लेख हम पहले कर चुके हैं ।

हमने अपनी पुस्तक 'मानसिंह और मानकुतूहल' मे यह लिखा था कि मानसिंह अपनी राजसभा मे मथुरा के विजयराम मथुरा के चतुर्वेदी को लाए थे । परन्तु वे विजयराम को नहीं, उनके पूर्वज कल्याणकर को ग्वालियर लाए थे । गोविन्ददास ने अपने वैष्णवप्रपत्तिवैभव मे लिखा है† —

अनाचार आचार युत, साधु असाधहु होई ।
 अज्ञानी ज्ञानी सुभुवि, मम तनु माथुरा जोई ॥
 यह लखि लाए मान नृप, मथुरा ते करि प्रीति ।
 दियो वासु गिरि उपरि लखि, वेद सुमृत ऋषि नीति ॥
 वर्षा ऋतु भरना विविध नृत्यत मत्त मयूर ।
 विगत पक रह भूमि जहँ, स्वच्छ शिला बहु पूर ॥
 राजत वापी कूप बहु, उपवन शुभ आराम ।
 मन्दिर सुन्दर नृप सदृश, षट्ऋतु के विश्राम ॥

† यह मूल हस्तलिखित ग्रन्थ इसी विद्वान परिवार के वंशज श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी 'श्रीवर' के पास है ।

श्री कल्याणकर पुत्र पुनि, श्रीमन कठ सुवेश ।
 तिनसुत गोवर्धन विदित, पुनि कुलमनि विप्रेश ॥
 विजयराम सुत खड्गगर्मान, उत्तम नाम प्रकाश ।
 विरच्यो आत्म स्वधर्मं लखि, वेद सुमृत इतिहास ॥
 प्रकृति पुरुष दोउ पर अपर, कही विष्णु की देह ।
 जाते वैष्णव धर्म बिनु, नही अन्य नर एह ॥
 रन्ध्र मिथुन वसु चन्द्र बुध शुक्ल सप्तमी लेष ।
 श्रावण रवि पूरण भई, गत नक्षत्र विशेष ॥
 तुर्यं तुर्यं वसु चन्द्र कवि, कुम्भकर्णं तम पक्ष ।
 अनुराधा तिथि सप्तमी, जन्मनाथ मुनि स्वक्ष ॥

जो चतुर्वेदी मानसिंह द्वारा ग्वालियर में लाए गये, उनका एक पुत्र लोदियो से लडता हुआ मारा गया और उनकी पत्नी शकरपुर में सती हुई तथा अभी भी उस सती का स्थान वहाँ है। अतः ये सन् १५०० के पूर्व ग्वालियर आ गये होंगे। गोविन्ददास ने यह ग्रन्थ सन् १७६३ में पूरा किया और उनके और कल्याणकर के बीच चार पीढ़ियाँ इस उद्धरण में हैं। मथुरा का यह चतुर्वेदी परिवार मानसिंह द्वारा सादर ग्वालियर लाया गया और यहाँ से इटावा चला गया।

मानसिंह के पूर्व नयचन्द्रसूरि, यशकीर्त्ति, गुणकीर्त्ति, रङ्गधू, विष्णुदास, त्रिविक्रम मिश्र, पद्मनाभ, तथा मानसिंह के समय में रामदास, शेषनाथ, शिरोमणि मिश्र, हरिनाथ, मित्र मिश्र और गोविन्ददास के पूर्वज तथा अनेक अज्ञात लेखक एक ऐसे युग का निर्माण कर गये हैं जिसका इतिहास हमें यद्यपि आज अत्यन्त अस्पष्ट रूप में ही ज्ञात है, परन्तु जो हमें आज भी इतना आलोक अवश्य दे रहा है कि हम उस आधार को समझ सकें जिसके कारण आगे अनेक शताब्दियों तक हिन्दी का नाम ग्वालियरी भाषा रहा। जायसी, तुलसी और केशव के प्रबन्धकाव्य अचानक उद्भूत परम्परा-रहित रचनाएँ नहीं हैं, उनके पीछे ग्वालियर की एक-दो शताब्दियों की शब्द-साधना का और स्वयंभू से लेकर तोमरो के

१५० पद्मावत, मानस और रामचन्द्रिका की पृष्ठभूमि

राज्यकाल के अन्त तक की साहित्य-साधना का प्रसाद है। इन प्रबन्ध-काव्यों को पल्लवित और पुष्पित करने वाली सामग्री की खोज कहीं दिल्ली और नर्मदा के बीच अथवा और भी छोटे क्षेत्र चम्बल और बेतवा के बीच की जाने पर ही वास्तविकता हाथ आ सकेगी।

अविच्छिन्न परम्परा

तोमरो के पश्चात भी ग्वालियर ने अविच्छिन्न रूप से हिन्दी के रूप निर्माण और उसकी समृद्धि में अपना योगदान किया। ग्वालियर और बुन्देलखंड सदा अत्यन्त प्रतिभाशाली साहित्यकारों को जन्म देते रहे हैं। महाकवि केशवदास और बिहारीलाल जैसाँ की तो बात ही अलग है, वे अपनी ओर बरबस ध्यान खींच ही लेते हैं। इनके अतिरिक्त भी यहाँ अनेक ऐसे रससिद्ध कवि हुए हैं जिनके कारण हिन्दी का मस्तक गौरव से ऊँचा हुआ है।

ओड़छा तो ग्वालियर के तोमरों के पश्चात् साहित्य का केन्द्र ही बन गया था। वहाँ के राजा मधुकरशाह और छत्रसाल अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के कवि थे और कवियों के आश्रयदाता थे। भूषण को यहाँ पर ही चर्कित होकर कहना पडा था “शिवा को सराहूँ
ओड़छा कै सराहूँ छत्रसाल को”। महाराज छत्रसाल बुन्देला कभी-कभी पत्रव्यवहार तक कविता में करते थे। अक्षरअनन्य से जब उन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की, तो उस अलमस्त फकीर ने उनसे कुछ शकाओं के उत्तर माँगे। अक्षरअनन्य ने लिखा —

धर्म की टेक तुम्हारे बँधी नृप दूसरि बात कहैं दुख पावत ।
टेक न राखत हैं हम काहु की जैसे को तैसो प्रमाण बतावत ॥
मानै कोळ (जु) भली या बुरी नहिँ आसरो काहु को चित्त में ल्यावत ।
टेक विवेक ते बीच बडो हमको किहिँ कारण राज बुलावत ॥ १ ॥
जो धरिए हठ टेक उपासन तौ चरचा में (पुनि) चित्त न दीजे ।
जो चरचा में राखिए चित्त तौ ज्ञान विषे हठ टेक न कीजे ॥
जो भरिए उर ज्ञान विचार तौ अक्षर सार क्रिया गुण लीजे ।
अक्षर में क्षर है क्षर है क्षर अक्षर अक्षरातीत कहीजे ॥ २ ॥

प्राणी सबै क्षर रूप कहावत अक्षर ब्रह्म को नाम प्रमानी ।
 निंदत स्वप्न सुपुत्नी जागृति ब्रह्म तुरीय दगा ठहरानी ॥
 क्यो तिहि मे सुपनो ब्रह्म भासति छत्र नरेश विचक्षण ज्ञानी ।
 अक्षर है कि अनक्षर है हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ३ ॥
 छत्र नरेश विचित्र महा अरु सगति घामी बडे बडे ज्ञानी ।
 आन अखड स्वरूप की राखत भाषत पूरण ब्रह्म अमानी ॥
 क्यो शिशुपाल की ज्योति गई उतते फिर कान्ह मे आय समानी ।
 खडित है कि अखडित है हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ४ ॥
 नारि ते हेत नही नर रूप नही नर ते पुन नारि बखानी ।
 जाति नही पलटै सुपनै मरेहू ते भूत चुरैल बखानी ॥
 क्यो सखियाँ निज धाम की राजि भई नर रूप सो जाति हिरानी ।
 वेद सही किधो बाद सही हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ५ ॥
 जाति नही पलटै नर नारि की क्यो सखियाँ नर रूप बखानी ।
 जो नर रूप भयो तौ भयो पुरुषोत्तम सो ऋतु कैसे के मानी ॥
 जो पुरुषोत्तम सो ऋतु होय तौ इतै कित नारिन के रस सानी ।
 यह द्विविधा मे प्रमाण नही हमको लिखि भेजवी एक जबानी ॥ ६ ॥

इन शकाओं का समाधान महाराज छत्रसाल ने कविता मे ही
 किया :—

दूर करहु द्विविधा दिल सो अरु ब्रह्म स्वरूप को रूप बखानो ।
 जागृति सुप्ति सुषुप्ति हु के तजि को तुरिया उनको पहिचानो ॥
 तीनहू श्रेष्ठ कहे सब वेद सो पूर्व ऋषी हमहू ठहरानो ।
 कारण ज्यो भस्मासुर तारण कामिनि सो प्रभु आप दिखानो ॥ १ ॥
 वाद भयो पुरुषोत्तम सो अरु नेह बढावन को उर आनी ।
 ब्रह्म प्रताप तें यो पलटै तनु ज्यो पलटै सब रग मे पानी ॥
 जो नर नारि कहै हमको अजहूँ तिनकी मति जाति हिरानी ।
 भूत चुरैल अहैं सब भूठ महा हमसो सुन लीजिए एक जबानी ॥ २ ॥

एक समय पतिनी पति सो हठ पृथ्वी यही निज धाम की बानी ।
 कही नहीं करि देन कही भए सोरहु अश कला के निधानी ॥
 इत ते शिशुपाल की ज्योति गई उत ते फिर कृष्ण मे आनि समानी ।
 खाडित ऐसे अखडित है हम सो सुनि लीजिए एक जबानी ॥ ३ ॥
 राखत है हम टेक उपासन बात यथारथ वेद बखानी ।
 पीबत है चरचा करि अमृत बात विलासन के रस मानी ॥

छत्रसाल का कृष्णभक्ति का रूप दूसरा ही था। वे कृष्णभक्त थे अवश्य, परन्तु उनका दुष्टदलन रूप ही उन्हें अधिक आकर्षित करता था। वे कृष्ण के इसी रूप पर अनुरक्त थे —

तुम धनश्याम जन याचक मयूरगण तुम पयोद स्वाती हम चातक तुम्हारे है ।
 तुम हौ कृष्णचन्द्र मेरे लोचन चकोर तुम जग तारे हम छतारे कहि उचारे है ॥
 मीत मित्र जाके तुम चक्रवाक राखे कर ब्रजवसुधा के गोप गोपी जीववारे है ।
 तुम गिरधारी हम तुम्हारे ब्रतवारी तुम दनुज प्रहारे हम यवन प्रहारे है ॥

जब बुन्देलो पर मुगलों ने भयकर आक्रमण किया, तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को केवल एक दोहा लिख कर भेजा था —

• जो गति ग्राह गजेन्द्र की सो गति भई है आय ।

बाजी जात बुन्देल की राखो बाजी राय ॥

इस दोहे ने क्या काम किया था, यह इतिहास जानता है। बुन्देलो के आश्रय में जिस विशाल साहित्य का निर्माण हुआ, उसकी विस्तृत सारिणी देना यहाँ अभीष्ट नहीं। यहाँ केवल गोरेलाल के छत्रप्रकाश

का उल्लेख हम इस आशय से करते हैं कि हिन्दी में इतिहास-काव्य इतिहास-लेखन का जो नितान्त अभाव देखते हैं, वे

— गोरेलाल इस ग्रन्थ को देखे और साथ ही केशवदास के ग्रन्थों का श्रद्धापूर्वक मनन करें। इस काल का वास्तविक

इतिहास इन बुन्देल कवियों की रचनाओं में भरा मिलेगा।

ग्वालियर में भी इसी श्रेणी का एक और इतिहासकार हुआ है।

सन् १६८५ में खड्गसेन सनाढ्य ने ग्वालियरनामा अथवा गोपाचल

आख्यान लिखा था। हमारे वयोवृद्ध मित्र श्री भा० रा० भालेराव इसे प्रकाशित कर रहे हैं। इस ग्रन्थ में खड़गसेन ने खडगसेन ग्वालियर गढ़ के निर्माणकाल से अपने समकालीन बादशाह शाहजहाँ तक के समय का सुन्दर और प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। अंतरी निवासी गुलाब कवि का करहिया का रायसा^{*}, जोगीदास का दलपतराय रायसा, किमुनेस का सत्रजीत रायसा, श्रीधर का पारीछत रायसा, प्रधान आनन्दसिंह कुडरा का बावाइट रायसा, कल्याणसिंह कुडरा का भांसी का रायसा[†], जदुनाथ का खडेराय रायसा[‡] तथा इसी प्रकार के अनेक ग्रन्थ तत्कालीन इतिहास के प्रामाणिक काव्य-ग्रन्थ हैं।

इस काल में ग्वालियर और बुन्देलखंड अपने इन काव्य और इतिहास ग्रन्थों के अतिरिक्त रीति-ग्रन्थों की रचना में भारत-बिख्यात हुआ था। न जाने किस लहर में आचार्य शुक्ल[¶] ने यह लिख दिया “रीति ग्रन्थों का विकास अधिकतर अवध में हुआ।” आचार्य रीति-ग्रन्थ शुक्ल के विचार में यह लिखते समय संभवतः प्रतापगढ़ के भिखारीदास अथवा अन्य कोई दो एक कवि रहे होंगे। सन् १९६८ में ‘हिततरंगिनी’ लिखने वाले कृपाराम, ओडछे के बलभद्र मिश्र, रसिकप्रिया और कविप्रिया के प्रणेता केशवदास, मारवाड़ के महाराज जसवन्तसिंह, ग्वालियर के बिहारीलाल, बूँदी राज्य के

* उपेन्द्रशरण शर्मा करहिया का रायसा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सन् १९८६, पृष्ठ २७१।

† हरिमोहनलाल श्रीवास्तव बुन्देलखण्डी के वैभव ग्रन्थ, विन्ध्य भारती, मई १९५५, पृष्ठ २१।

‡ यह मूल ग्रन्थ ग्वालियर के सरदार आनन्दराव भाऊ साहब फालके के संग्रह में है।

¶ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २६५।

आश्रित मतिराम, छत्रपाल से समाहत भूषण, मम्मट के काव्यप्रकाश के अनुवादक मथुरा के कुलपति मिश्र, इटावा के देव जैसे अनेक महान रीति-कवियों की ओर भी यदि आचार्य का ध्यान होता तो वे यह कथन कदापि न करते ।

रस-रीति की शिक्षा मध्यकाल से कहीं से ली जाती थी इसके उदाहरण के लिए हम ग्वालियर के महाकवि राय सुन्दरदास का उल्लेख करेंगे । ईसवी सन् १६३१ में सुन्दरकवि ने सुन्दरशृंगार लिखा । इसकी

अनेक प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं । ई० सन् १६७८ में सुन्दरदास इसकी माँग माहू में हुई और वहाँ रामदास और

ताराचन्द के पठनार्थ भट्ट यादव ने उसकी प्रति तयार की । करौली के सेवाराम ने भी उसकी प्रतिलिपि फी* । परन्तु यह सब मध्यदेश के आस-पास के उदाहरण हैं । सुदूर कच्छ में इस ग्रन्थ की टीका लिखी गयी । कच्छ के महाराव लखपत ने मध्यदेश की टकसाली

हिन्दी सिखाने के लिए एक विद्यालय खोला था जिसमें कच्छ का लखपत मारवाड़, गुजरात आदि प्रदेशों से शिक्षार्थी जाते थे ।

• वहाँ रस-रीति के अध्ययन के लिए महाकवि राय सुन्दर का सुन्दरशृंगार पढाया जाता था । लखपत ने कनककुशल से उसकी टीका भी लिखवाई थी । श्री भा० रा० भालेराव से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इन्हीं लखपत ने केशवदास की रसिकप्रिया की टीका भी करवाई थी जो उनके सग्रह में है । लखपत का यह कार्य तो यही कहता है कि उसके प्रदेश में ग्वालियरी हिन्दी—बुन्देलखण्ड की भाषा—ही टकसाली समझी जाती थी और रीति-ग्रन्थों के विकास का भी यही का रूप प्रामाणिक माना जाता था ।

* ये प्रतियाँ लेखक के सग्रह में हैं ।

† अग्रचन्द नाहटा सुन्दरशृंगार की भाषा, भारती, अप्रैल १९५५, पृष्ठ ३१२ ।

इस पुस्तक में प्रसंग भाषा के नाम का है। जैसा हम ऊपर अनेक बार लिख चुके हैं मध्यदेशीय भाषा के लिए प्रयुक्त ब्रजभाषा नाम से उसके रूप का सम्बन्ध नहीं। उसके रूप का निर्माण ब्रजमंडल में नहीं हुआ, बुन्देलखण्ड में हुआ है और उसके विकास में काव्यभाषा समस्त भारत ने योग दिया है। ब्रजभाषा इस काव्य-का रूप भाषा का केवल रूढ़िगत नाममात्र है। उस नाम के सहारे मध्यदेशीय काव्यभाषा का ब्रज की सीमा की बोली तक अर्थ निकालना केवल भ्रम में पडना है। हम यहाँ अवयव के रीति-ग्रन्थकार भिखारीदास का प्रमाण देना उचित समझते हैं। इस काव्यभाषा के विषय में उसने स्पष्ट लिखा है —

सूर, केसव, मडन, बिहारी कालिदास, ब्रह्म,
चिन्तामणि, मतिराम, भूपन सु जानिए ।
लीलाधर, सेनापति, निपट, नवाज, निरमा,
नीलकण्ठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए ॥
आलम रहीम, रसखान, सुन्दरादिक,
अनेकन सुमति भए कहां लौ बखानिए ।
ब्रजभाषा हेत ब्रजबास ही न अनुमानौ,
ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सो जानिए ॥

इन सब कवियों के नाम-धाम सर्वविदित है। इनमें से कितने वार्ता के ब्रज में रहे-बसे हैं, इस पर विचार करने से हमारा निवेदन स्पष्ट हो जाता है। भिखारीदास ने ही इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। ब्रजभाषा केवल ब्रजबास तक ही सीमित है ही नहीं, उसके रूप भी अत्यन्त व्यापक हैं.—

ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहै सुमति सब कोइ ।
मिलै सस्कृत पारस्यौ, पै अति प्रगट जु होइ ॥
ब्रज, मागधी मिलै अमर नाग यवन भाषानि ।
सहज पारसी हू मिलै, षट विधि कहत बखानि ॥

यह सब तथ्य हमने बीसवी शताब्दी के पूर्व के ही प्रस्तुत किये हैं। हिन्दी के निर्माण में इतना बड़ा योग देने वाला यह प्रदेश केवल एक नाम के भ्रम के कारण अपने प्रायः गौरव से वंचित होगया। महाप्रभु और गुसाई जी महाराज के अभिशाप से अभिशप्त सविधान की इस प्रदेश की इस देश को इतनी बड़ी देन, मध्यदेश की हिन्दी भाषा - हिन्दी - के निर्माणकार्य को आज के इतिहासज्ञ ने भुला दिया। परन्तु यह बात तो पाँच-छह सौ वर्ष पुरानी है। अभी पन्द्रह-बीस वर्ष में ही क्या कुछ नहीं भुलाया गया। क्या आज इस बात पर कोई एकाएक विश्वास करेगा कि भारत के सविधान में प्रतिष्ठित 'राजभाषा' हिन्दी का रूप-निर्माण भी इसी गोपाचल की छाया में हुआ है? परन्तु यह है सत्य कि सविधान की हिन्दी बीसवी शताब्दी की ग्वा लयरी हिन्दी है। 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग यहाँ जानबूझ कर किया गया है। लोक-भाषा के रूप में तो उसका निर्माण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से ही हो रहा था, अथवा और भी पहले दक्खिन में हो चला था, परन्तु राजनियमों और शासनतंत्र में व्यवहृत राजभाषा के रूप का चर्चा ही यहाँ अभिप्रेत है। सन् १६४० ई० में जब हिन्दी के भारत की स्वीकृत राष्ट्रभाषा बनने की कल्पना एक सुदूर स्वप्न मात्र थी, तब गोपाचल की छाया में बैठ कर पैतीस लाख जनसमूह पर प्रभाव डालने वाले राजनियम इस प्रकार की भाषा में लिखे जा रहे थे* —

“७ किसी प्रस्ताव को वचन में परिणत स्वीकृति पूर्ण होना चाहिए करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि स्वीकृति—

- (१) पूर्ण और निरपेक्ष हो।
- (२) किसी साधारण तथा यथोचित रीति से व्यक्त की जाय, जब

* ग्वालियर राज्य के अनुबन्ध विधान की धाराएँ।

तक कि प्रस्ताव में स्वीकार करने की कोई रीति नियत न कर दी गयी हो। यदि प्रस्ताव में ऐसी रीति नियत कर दी गयी हो जिसके अनुसार वह स्वीकार की जाय और स्वीकृति ऐसी रीति के अनुसार न दी जाय तो प्रस्ताव करने वाले को अधिकार होगा कि स्वीकृति का सवहन हो जाने के पश्चात् वह यथोचित समय के भीतर यह आप्रह्व करे कि उसका प्रस्ताव नियत रीति के अनुसार ही स्वीकार किया जाय और किसी रूप में नहीं, परन्तु यदि ऐसा करने में असफल रहे तो वह स्वीकृति को स्वीकार करता है।”

“न किसी प्रस्ताव के प्रतिबन्धों का निष्पादन अथवा किसी ऐसे पारस्परिक वचन के प्रतिबन्धों का निष्पादन करने अथवा विषय में जो किसी प्रस्ताव के साथ दिया प्रतिफल पाने से जाय, किसी प्रतिफल को स्वीकृति, उस स्वीकृति प्रस्ताव की स्वीकृति होती है।”

सन् १९४१ में यह भाषा ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व नरेश के मुख से इस रूप में निःसृत कराई गयी थी* —

“उच्चतम आशय से प्रेरित होकर तथा अत्यन्त उदात्त आदर्शों से अनुप्राणित होकर हमने शासन सुधार में एक ऐसी नीति को प्रारम्भ किया है जो हमारे राज्य के नवानामित क्षेत्र में बोए हुए प्रतिनिधि सस्थाओं के बीज को अकुरित और पोषित करने में समर्थ हो। अपने राजवंश की परम्परागत नीति में अचल श्रद्धा के सहित हम एक बार पुनः घोषित करते हैं कि हमारा राज्यप्रबन्ध हमारी प्रजा की विकासशील राजनीतिक चेतना का प्रतिव्यजक हो और एक समय आवे जब हमारी प्रजा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक उत्कर्ष के अनुसार, शांतिपूर्ण तथा वैधानिक उपायों द्वारा प्राकृतिक और सजीव वृद्धि की स्वस्थ रीति से अपनी वैध आकांक्षाओं का प्रगतिशील सम्पादन करे।

* विजयादशमी ३० सितम्बर, १९४१ की ग्वालियर नरेश की उद्घोषणा, उसी दिन के शासन-आज्ञा-पत्र में प्रकाशित।

“हम यथार्थ रूप में यह आशा एवं विश्वास करते हैं कि वह भावना, जिससे प्रेरित होकर हमने अपनी प्रजा को यथाविवि निर्मित व्यवस्थापक मंडल की सभाओं में जनमत का प्रतिनिधित्व करने का निर्वाह अवसर देकर तथा अपनी प्रजा को मताधिकार प्रदान करके राज्यप्रबन्ध के कार्य से सम्बद्ध करने का पदक्षेप किया है, हमारी प्रजा द्वारा सर्वत्र समाहृत होगी और यह राज्यव्यवस्था ऐसी भावना के साथ कार्यान्वित की जायगी जो हमारी स्वेच्छा से तथा स्वयं ही किये गये पदक्षेप का प्रतिपादन करे।

“अन्त में, हम हार्दिक आशा और प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रजा के सर्वतोमुखी उत्थान के हेतु आज जो एक वृहत्तर भविष्य की आधार-शिला स्थापित की जा रही है वह चिरस्थायी एवं शाश्वत हो तथा वह राज्य व्यवस्था के एक ऐसे भव्य भवन को अवलम्बन दे सके जो इस राज्य और इसकी प्रजा के अनुकूल हो।”

जैसा हमने ऊपर लिखा है, ग्वालियर पर गुसाई जी का अभिशाप ज्ञात होता है और वह आज भी बदस्तूर चल रहा है*। जिस बीसवीं शताब्दी की 'ग्वालियरी हिन्दी' की सराहना आगरा साहित्य सम्मेलन में श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने प्रस्ताव रख कर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण के समर्थन से की थी, उसे देश ने पन्द्रह वर्ष के अल्प समय में बिल्कुल मुला दिया। फिर पाँच-छह सौ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ 'ग्वालियरी भाषा' नाम और उसकी पृष्ठभूमि यदि विस्मृत होगी तब आश्चर्य ही क्या है।

* हमें प्रसन्नता यही है कि अब श्री चन्द्रवली पाडे (अनुरागबासुरी और केशवदास में), श्री अग्रचन्द्र नाहटा (भारती, मार्च १९५५ में) तथा श्री राहुल माकृत्यायन (भारती, अगस्त १९५५ तथा हिन्दुस्तान साप्ताहिक, ६ अक्टूबर १९५५ में) 'ग्वालियरी भाषा' नाम का स्मरण दिलाने लगे हैं। इन मनीषियों के मंत्र से यह अभिशाप भङ्ग सके तो अहोभाग्य !

उपसंहार

मध्यकालीन हिंदी को नाम कुछ दे लीजिए, उसे ग्वालियरी भाषा कह लीजिए चाहे ब्रजभाषा, परन्तु यदि ऐतिहासिक परम्पराओं को विस्मृत कर दिया जाय तब बड़े बड़े विचित्र परिणाम दिखलाई देते हैं। हमारा विश्वास है कि पिछले पृष्ठों को पढ़ने के पश्चात इस ग्रंथ तक के बात से कोई भी निष्पन्न व्यक्ति सहमत हो सकेगा कि प्राप्त निष्कर्ष मध्यदेश ने मध्यकालीन हिन्दी को जन्म दिया, सोलहवीं शताब्दी के पहले आज के बुन्देलखण्ड और ग्वालियर ने उसे परिष्कृत काव्यभाषा का रूप दिया, वह अनेक शताब्दियों तक ग्वालियरी भाषा नाम लिये रही, बिना राई-रत्ती रूपभेद किये इसी भाषा को कभी ब्रजभाषा रज्ञा दी गयी और ब्रजमडल में सीमित बोली के रूप में उसे कभी काव्यभाषा स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही यह भी कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व किसी सांस्कृतिक विकास का विवेचन मध्यदेश का समग्र रूप मस्तिष्क में रखे बिना नहीं किया जा सकता। जहाँ उसके बुन्देलखण्ड, कन्नौज, मारवाड़, मालवा आदि टुकड़े किये वहाँ जो हाथ आएगा वह बोलियों का विवेचन होगा, किसी परिनिष्ठित काव्यभाषा का विवेचन वह हो नहीं सकता।

इसका एक ज्वलन्त उदाहरण डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ 'ब्रजभाषा' है। यह ग्रन्थ सन् १९३५ में पेरिस विश्वविद्यालय के लिए थीसिस के रूप में लिखा गया था और अब सन् १९५४ में हिन्दुस्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसमें ब्रजभाषा के डॉ० धीरेन्द्र वर्मा क्षेत्र के मानचित्र में से ग्वालियर और बुन्देलखण्ड की स्थापनाएँ निकाल दिये गये हैं। निश्चित ही डॉ० वर्मा किसी बोली का अध्ययन नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा के उदाहरणों के लिए केशवदास, नाभादास, बिहारी, भूषण, मतिराम,

गोरेलाल, भिखारीदास आदि को भी चुना है। इन कवियों ने किसी बोली में रचनाएँ नहीं लिखी। इससे स्पष्ट है कि उनका यह 'ब्रजभाषा' ग्रन्थ मध्यकाल की परिनिष्ठित काव्य-भाषा का विवेचन है। परन्तु इस काव्य-भाषा के विकास का इतिहास, मध्यदेश की परम्परा और उसके रूप को भुला देने के कारण इस ग्रन्थ में कुछ अद्भुत रूप में सामने आया है। ग्वालियर सहित बुन्देलखण्ड तो इस काव्यभाषा के क्षेत्र से बाहर निकाल ही दिया गया, डॉ० वर्मा ने कन्नौजी बोली को ब्रजभाषा का अंग मान लिया तथा बुन्देली को 'ब्रजभाषा' की दक्षिणी उपबोली के रूप में ग्रहण किया। वे लिखते हैं, "हिन्दी बोलियों में बुन्देली ही ब्रज के सबसे निकट है। वास्तव में बुन्देली को ब्रज का दक्षिणी रूप कहा जा सकता है। दोनों में अन्तर शब्द-रचना की अपेक्षा ध्वनियों में अधिक है। वास्तव में बुन्देली को हिन्दी की अलग बोली न मान कर ब्रज की दक्षिणी उपबोली कहा जा सकता है*।" निश्चय ही यह उक्ति उस काव्यभाषा के विषय में नहीं हो सकती, जिसमें उपर लिखे कवियों ने रचना की है, यह किसी 'बोली' का विवेचन भले ही हो।

• एक अन्य स्थल पर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, "मध्यकाल में बुन्देलखण्ड साहित्य का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है, किन्तु यहाँ होने वाले कवियों ने ब्रजभाषा ही में कविता की है, यद्यपि, इनकी भाषा पर बुन्देली बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है। बुन्देली बोली और उनकी ब्रजभाषा में बहुत साम्य है। सच तो यह है कि ब्रज, उलटी गंगा कन्नौजी, तथा बुन्देली एक ही बोली के तीन प्रादेशिक रूप मात्र हैं।" आगे फिर लिखा गया है, "सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में प्रायः हिन्दी साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया। ब्रजभाषा का रूप दिन दिन साहित्यिक, परिष्कृत तथा सुसंस्कृत होता चला

* डा० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ १२६।

† डा० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास पृष्ठ ६४।

गया है। बिहारी और सूरदास की भाषा में बहुत भेद है। बुन्देलखण्ड तथा राजस्थान के देशी राज्यों के सम्पर्क में आने के कारण इस काल के बहुत से कवियों की भाषा में जहाँ तहाँ बुन्देली तथा राजस्थानी बोलियों का प्रभाव आ गया है। उदाहरण के लिए केशवदास (१६०० ई०) की 'ब्रजभाषा' में बुन्देली प्रयोग बहुत मिलते हैं* ।" ये कथन इतिहास-सम्मत कदापि नहीं है, न किसी शास्त्रीय पुस्तक में स्थान पाने योग्य है।

हम पहले लिख आए हैं कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की दृष्टि में भाषा और बोली का भेद अधिक स्पष्ट था, इसी कारण उनके द्वारा सत्यनारायण कविरत्न† के नाटकों में मथुरा-गोकुल के स्थानीय शब्दों के प्रयोगों की भर्त्सना की गयी है। यद्यपि उनके द्वारा

प० रामचन्द्र	खुसरो और कबीर की भाषा में 'ब्रजभाषा' के दर्शन
शुक्ल और	किये गये, तथा उन्होंने लिखा, "पश्चिमी हिन्दी बोलने
श्री किशोरीदास	वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली
वाजपेयी की	के आसपास के गीत ब्रजभाषा ही में गाए जाते थे, यह
स्थापनाएँ	अमीर खुसरो (संवत् १३४०) के गीतों में दिखा आए
	हैं। कबीर (संवत् १४५६) के प्रसंग में कहा जा चुका

है कि उनकी भाषा तो सधुक्कड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा ही है‡ ।" परन्तु यह केवल नामभेद है, रूपभेद आचार्य शुक्ल के सामने स्पष्ट था। नाम की चकाचौध में प्रसिद्ध विद्वान श्री किशोरीदास वाजपेयी भी कुछ ऐसा ही कथन कर गये। वे लिखते हैं¶ "वर्तमान मथुरा जिले में और उसके चारों ओर दूर दूर तक ब्रजभाषा का राज्य है। उधर अलीगढ़, बदायूँ, मैनपुरी आदि के जिले और इसी प्रकार चारों ओर इस

* डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा, पृष्ठ ८१।

† पीछे पृष्ठ १२३ देखिए।

‡ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १८८।

¶ किशोरीदास वाजपेयी . ब्रजभाषा का व्याकरण, पृष्ठ ८३।

भाषा ने अपना कव्जा कर रखा है। परन्तु विशुद्ध ब्रजभाषा मथुरा और उसके ओर पास के जिलों ही में समझी जाती है।” इस उद्धरण की पहली स्थापना तो काव्य-भाषा के नाम के भ्रम तक ही सीमित थी, परन्तु जहाँ यह शुद्धि का प्रश्न आया, वहीं भ्रमेला प्रारंभ हुआ। वाजपेयी जी का सकल्प तो वह था जो हम पहले उद्धृत कर चुके हैं* जहाँ उन्होंने कहा है कि ब्रजभाषा से उनका तात्पर्य किसी स्थान विशेष की बोली से न होकर व्यापक काव्य-भाषा से है, परन्तु नाम का महात्म्य बड़ा है। उनके द्वारा ही लिखा गया, “अवधी और ब्रज-भाषा के अतिरिक्त हिन्दी की किसी दूसरी ‘बोली’ में कोई वैसा साहित्य नहीं है। थोड़ा बहुत बुन्देलखण्ड में अवश्य है, जिसको ब्रजभाषा का ही एक रूप समझा जाता है।” अथवा “बुन्देलखण्ड, अवधी तथा मेरठी आदि बोलियों का प्रत्यक्ष प्रभाव साहित्यिक ब्रज-भाषा पर पड़ा है, विशेषतः बुन्देलखण्ड का।”

हमारा आशय इन महान विद्वानों के पाण्डित्य में किसी भी प्रकार की शका करने का नहीं है। हम तो हिन्दी भाषा और साहित्य के इन इतिहास-लेखकों को दुष्यन्त की राजसभा में किकर्तव्यविमूढ़ खड़ी अभिशप्त शकुन्तला की भाँति, इनके दरबार में विस्मृत काव्यभाषा और विद्रूप मध्यदेश और उसकी भाषा के विकास की की परख परम्परा और साहित्य-साधना का स्मरण मात्र करा देना चाहते हैं। एक शताब्दी से खोई हुई इस मिलन-मुद्रिका के दर्शन से वह सब इतिहास याद आ सके, यही हमारा आशय है। लल्लुलाल जी ने ‘राजनीति’ में जो नाम इस काव्यभाषा को दिया वह ग्रियर्सन साहब ने ग्रहण किया और वही आगे हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास-विवेचकों द्वारा पकड़ लिया गया। मध्यकालीन हिन्दी की

* पीछे पृष्ठ ८८ देखिए।

† किशोरीदास वाजपेयी ब्रजभाषा का व्याकरण, पृष्ठ १४।

‡ वही, पृष्ठ ८८।

प्रशस्त काव्यभाषा को राजस्थानी, ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी, कन्नौजी, अवधी, मालवी आदि के सकुचित रूप दे दिये गये। भारत में बोली बारह कोस पर बदलती है, ऐसी जनश्रुति है। बुन्देलखण्डी भी दनिया, ओडिशा, टीरुमगड, सागर, भेलसा में कुछ न कुछ विभेद लिये ही है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति की बोली अपनी विशिष्टता लिये रहती है। जिन्हे इन बारीकियों की खोज का शौक है वे उनके निरूपण के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु मध्यकाल की काव्य-भाषा की नापतौल बोलियों के आधार पर नहीं की जा सकती। वह प्रियर्सन साहब अथवा उनके अनुकरण करने वालों के इन विभेदों को नहीं मानती। इन पैमानों से मध्यकालीन कवियों की काव्यभाषा नहीं परखी जा सकती। उसके कारण तो विभ्रम ही उत्पन्न होता है।

हिन्दी को 'ग्वालियरी भाषा' नाम कुछ शताब्दियों तक एक स्थान-विशेष के सांस्कृतिक केन्द्र बनने के कारण प्राप्त हुआ था। वह कारण न रहा, तब इस नाम का अधिकार भी कम हो गया। साम्प्रदायिक आप्रह और अप्रज भाषाविदों की कृपा से ब्रजभाषा नाम चला दिया गया। नाम तो अनेक बने और बिगड़े हैं, रूप भी बनते और बदलते हैं, परन्तु जब भाषा और साहित्य के विकास की खोजबीन होती है तब तथ्यों और सत्यों को मुला देने से सही परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता। फिर तो केशव, सूर, तुलसी की भाषा में बुन्देलखण्डी प्रयोग दिखने लगते हैं, अमीर खुसरो, कबीर, नरपति, चदवरदायी आदि की भाषा में ब्रजभाषा, अवधी और बुन्देलखण्डी रूप देखे जाते हैं, बुन्देलखण्डी और ब्रजभाषा दो पृथक पृथक बोलियाँ (या काव्य-भाषाएँ ?) मानी जाती हैं तथा बुन्देलखण्डी को ब्रजभाषा की उपभाषा लिखा जाता है, सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में मध्यदेश के एक कोने में जो नामकरण हुआ उसके स्थानीय मान से समस्त मध्यदेश की भाषा की परख की जाती है, बिना यह ध्यान दिये कि कब कौनसा रूप काव्यभाषा के लिए मान्य समझा जाता था। 'ग्वालियरी भाषा' नाम पुनः प्रचलित करने की

कल्पना तो किसी सही मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हो सकती, आग्रह केवल यह है कि मध्यकालीन हिन्दी को कभी ग्वालियरी भाषा कहा जाता था और वही से, बुन्देलखण्ड से, उसके मध्यकालीन काव्यभाषा के रूप का निर्माण हुआ, वह छोटे से ब्रजमंडल में प्रयुक्त शब्दावली तथा व्याकरण से सीमित नहीं थी, यह स्वीकार कर लिया जाय और यह मान लिया जाय कि ब्रजभाषा नाम की यदि कोई भाषा या बोली है तो वह इस मध्यदेशीय भाषा की उपबोली है, उस मध्यदेशीय भाषा की जिसका निर्माण ग्वालियर अर्थात् बुन्देलखण्ड में हुआ, इसलिए नहीं कि (जैसा श्री राहुल जी ने लिखा है*) आज के बुन्देले कोई बात पसन्द या नापसन्द करते हैं, वरन इसलिए कि इतिहास यह कहता है, तथ्य यह कहते हैं और सत्य भी यही है।

वास्तव में पन्द्रहवीं शताब्दी तक इस नवीन भारतव्यापी काव्यभाषा के निर्माण का प्रथम चरण था। वह अगली शताब्दियों में अत्यन्त पुष्ट हुई। अफगान सुल्तानों और मुगलों द्वारा उसके सार्वदेशिक विकास में पहली बार बाधा डाली गयी थी, अतएव गुजराती, मराठी तथा अन्य प्रांतीय भाषाएँ उससे दूर जा पड़ीं। अंग्रेजों ने उसके क्षेत्र में ही उसके सैकड़ों रूपों के दर्शन हमें करा दिये और अंधे की लाठी पकड़ कर हमने बुन्देलखंडी, भितरवारी, तवरवारी, भदावरी, ब्रज, अवधी, कन्नौजी, राजस्थानी, मालवी, मेवाती आदि अनेक नाम सीख लिये। स्थानीय और व्यक्तिगत विभेदों की ओर देखा जाय तब तो भारत में करोड़ों बोलियों बन सकती हैं, परिभाषित होकर अध्ययन का विषय भी बनायी जा सकती हैं, परन्तु काव्यभाषा तो मध्यकाल में एक ही थी। कुछ समय तक हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू का भगडा हम देख चुके हैं, उसमें से हिन्दुस्तानी तो समाप्त हो गयी और उर्दू पराई हो गयी। जनपदों की बोलियों के रूप जनपदों तक अथवा उनकी बारीक खोजबीन करने वालों तक ही सीमित रहने चाहिए। मुद्रण की सुविधा के इस युग में, स्वतंत्र भारत में,

* पीछे पृष्ठ ४ देखिये।

सम्प्रदाय और राजनीति हिन्दी के रूप को अब सकुचित नहीं कर सकते। मध्यदेश की भाषा का एक रूप, उसे मेरठ की बोली कह लीजिए, चाहे गूजर-आभीरों की वाणी कह लीजिए और चाहे हिन्दी कह लीजिए, और अगर कष्ट न हो तो वजही के साथ उसे ग्वालियर के चातुरो की वाणी कह लीजिए, अब राष्ट्रव्यापी रूप ग्रहण कर चुकी है। रहा इतिहास, सो वह आज नहीं तो कल, कभी न कभी शुद्ध दृष्टि और बुद्धि से लिखा ही जायगा, और वह जब भी सही रूप में लिखा जायगा तभी ग्वालियर के तोमर और उनके समय के 'ग्वालियर के चतुर' हिन्दी भाषियों से अपने ऋण का परिशोध — एहसान के दो बोल — पाने के अधिकारी हो जायेंगे। अभी तो हम केवल यही दुहराए देते हैं कि नाम बदलते हैं, इसकी कोई चिन्ता नहीं, परन्तु इतिहास और परम्पराएँ मुलादी जाएँ, वे भी इतिहास के ग्रन्थों में, यह चिन्तनीय अवश्य है। इस विवेचन से यदि हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास को सही दिशा मिल सके तो उचित होगा, वैसे तो रूढ़ियाँ, चाहे वे गलत ही पड़ जायँ, देर से मरती हैं।

परिशिष्ट

१

गोस्वामी विष्णुदास

(सन् १४३५ ई०)

महाभारत कथा

विनमै धर्म किये पाखडू, विनसै नारि गेह परचडू ।
विनसै राडु पढाये पाडे, विनसै खेलै ज्वारी डांडे ॥१॥
विनसै नीच तने उपजारू, विनसै सूत पुराने हारू ।
विनमै मांगनौ जरै जु लाजै, विनसै जूझ होय विन साजै ॥२॥
विनसै रोगी कुपथ जो करई विनसै घर होतै रन घरमी ।
विनसै राजा मत्र जु हीनू, विनसै नटकू कला विनु हीनू ॥३॥
विनसै मन्दिर रावर पासा, विनसै काज पराई आसा ।
विनसै विद्या कुसिषि पढाई, विनसै सुन्दरि पर घर जाई ॥४॥
विनसै अति गति कीनै व्याहू, विनसै अति लोभी नर/नाहू ।
विनसै घृत हीने जु अगारू, विनसै मन्दौ चरै जटाकू ॥५॥
विनसै सोनू लोह चढाये, विनसै सेव करै अनभाये ।
विनसै तिरिया पुरिष उदासी, विनसै मनहि हँसे विन हाँसी ॥६॥
विनसै रूख जो नदी किनारै, विनसै घर जु चलै अनुसारे ।
विनसै खेती आरसु कीजै, विनसै पुस्तक पानी डूँभीजै ॥७॥
विनसै करनु कहै जे कामू, विनसै लोभ ब्योहेरै दामू ।
विनसै देह जो राचै वेस्या, विनसै नेह मित्र परदेसा ॥८॥
विनसै पोखर जामें काई, विनसै बूढौ व्याहे नई ।
विनसै कन्या हर-हर हसयो, विनसै मुन्दरि पर घर बसयो ॥९॥
विनसै विप्र विन षट कर्मा, विनसै चोर प्रजा सै मर्मा ।
विनसै पुत्र जो बाप लडाये, विनसै सेवक करि मन भाये ॥१०॥
विनसै यज्ञ क्रोध जिहि कीजै, विनसै दान सेव करि दीजै ।
इतौ कपटु काहे को कीजै, जो पडो वनवास न दीजै ॥११॥

अहंकार तै होई अकाजू, ऐसै जाय तुम्हारो राजू ।
हीनि कीनिहूँ है दिन मारी, जम दीसै नर वदन पसारी ॥१२॥

×

×

×

किरपा कान्ह भयो आनद, जो पोषन समर्थ गोव्यद ।
हरि हर करत पाप सब गयो, अमरपुरी पाप सब गयो ॥२६४॥
अविचल चौक जु उत्तिम थान, निश्चल वास पाडवन जान ।
यकादशी सहस्र जो करै, अस्वमेध यज्ञ उच्चरै ॥२६५॥
तीरथ सकल करै अस्नाना, पडौ चरित सुनै दै काना ।
वरिष दिवस हरिवस पुरान, गऊ कोटि विप्रन कहँ दान ॥२६६॥
जो फल मकर माघ स्नाना, जो फल पाडव सुनत पुराना ।
गया क्षेत्र पिंड जो भरै, सूर्य पर्व गगाजी करै ॥२६७॥
पडौ चरित जो मन दै सुनै, नासै पाप विष्णु कवि भनै ।
एक चित्त सुनै दै कान, ते पावे अमरापुर थान ॥२६८॥
पडौ कथा सुनै दै दानु, तिनकौ होय प्रयागै थानु ।
स्वर्गारोहरण मन दै सुनै, नासै पाप विष्णु कवि भनै ॥२६९॥
रामकृष्ण लेखक को लिखी, बाँचै सुराँ सो होसी सुखी ।
श्री बल्लभ राम नाम गुण गाई, तिनके भक्ति सुदूढ ठहराई ॥३००॥*

* पिनाहट, जिला आगगा के श्री चौबे श्रीकृष्ण जी की प्रति से (खोज रिपोर्ट १९२९--३१, पृष्ठ ६५३-६५४)

रुक्मिणी मंगल

दोहा

रिधि-मिधि सुख सकल विधि नवनिधि दे गुरुज्ञान ।
गति मति सुति पति पाईयत गनपति को धर ध्यान ॥१॥
जाके चरन प्रताप ते दुख मुख परत न डिठ ।
ता गज मुख सुख करन की सरन आवरे डिठ ॥२॥

पद

प्रथम ही गुरु के चरण वधत गौरी पुत्र मनाइये ।
आदि है विष्णु जुगाद है ब्रह्मा सकर ध्यान लगाइये ।
देवी पूजन कर वर मागत बुध औ ज्ञान दिवाइये ।
ताते अति सुख होय अबे आनद मगल गाइए ।
गोरा लक्ष्मी स्वुरुहा सरस्वति तिनको सीस नवाइए ।
चद्र सूर्य दोऊ गगा जमुना तिनको ते अति सुख पाइए ।
सत महत की पग रज ले मस्तक तिलक चढाइए ।
विष्णुदास प्रभु प्रिया प्रीतम को रुकमनी मगल बनाइए ।

राग गौरी

गुण गाऊँ गोपाल के चरण कमल चितलाय ।
मन इच्छा पूरण करो जो हरि होय सहाय ।
भीषम नृप की लाडली कृष्ण ब्रह्म अवतार ।
जिनकी अस्तुति कहत हौं सुन लीजै नरनार ।

पद

तुछ मत मोरी थोरी सी बौराई भाषा काव्य बनाई ।
रोम रोम रसना जो पाऊँ महिमा बरुँ नहिं जाई ।

सुर नर मुनि जन ध्यान धरत है गति किनहूँ नहिं पाई ।
 लीला अपरपार प्रभू की को करि सकै बडाई ।
 वित्त समान गुण गाऊ स्याम के कृपा करी जादोराई ।
 जो कोई सरन पडे है रावरे कीरति जग मे छाई ।
 विष्णुदास धन जीवन उनको प्रभुजी से प्रीति लगाई ।

×

×

×

रागनी पूर्वी दोहा

विदा होय धनस्याम जू तिलक करै कुल नारि ।
 तात मात रुकमन मिली अँखियन आँसू डारि ।
 मोहन रुकमिन ले चले पहुँचे द्वारका जाय ।
 मोतियन चौक पुराय के कियो आरती माय ।
 आज बधाई वाजे माई वसुदेव के दरबार ।
 मनमोहन प्रभु व्याह कर आए पुरी द्वारका राजै ।
 अति आनद भयो है नगर मे घर घर मगल गाई ।
 अगन तन मे भूषन पहिरे सब मिलि करत समाज ।
 वाजे वाजत कानन सुनियत नीवत धन ज्यूँ वाज ।
 नर नारिन मिलि देत बधाई सुख उपजे दुख भाज ।
 नाचत गावत मृदग वाज रग वसावत आज ।
 विष्णुदास प्रभु की ऊपर कोटिक मन्मथ लाज ।

रागिनी धनासिरी दोहा

पूजत देवी अवि का पूजत और गरेश ।
 चद्र सूर्य दोऊ पूज के पूजन करत महेश ।
 कुल की सति अनु जाइके बहुत करी अन सेव ।
 मोहत छडियन खेल के और पूजी कुल देव ।

पद

मोहन महलन करत विलास ।
 कनक मंदिर मे केलि करत हूँ और कोऊ नहिं पास ।
 रुक्मिन चरन सिरावै पिय के पूजी मन की आस ।
 जो चाहो सो अबे पावो हरि पत देवकी साथ ।
 तुम बिन और न कोऊ मेरो घरणि पताल अकास ।
 निस दिन सुमिरन करत तिहारो सब पूरन परकास ।
 घट घट व्यापक अतर जामी त्रिभुवन स्वामी सब सुखरास ।
 विष्णुदास रुक्मन अपनाई जनम जनम की दास* ।

विष्णुपदां

मेहलन मोहन करत विलास ।
 कहाँ मोहन कहाँ रमन रानी और कोऊ नहिं पास ॥
 रुक्मन चरन सिरावत पिय के पूजी मन की आस ।
 जो चाहै थिसो अब पायो हरि पति देवकी सास ॥
 तुम बिन और कौन थो मेरो घरन पताल अकास ।
 पल सुमरन करत तिहारो सनि पूस पर गास ॥
 घट घट व्यापक अतरजामी सब सुखरासी ।
 विष्णुदास रुक्मन अपनाई जनम जनम की दासी ॥

* गडवापुर, जिला सीतापुर के प० गणपतलाल दूबे की प्रति से (खोज रिपोर्ट १६२६-२८, पृष्ठ ७५६-७६०) ।

† वृन्दावन के गोस्वामी राधाचरण जी की प्रति से (खोज रिपोर्ट १६१२-१६१४, पृष्ठ २४०) ।

स्वर्गारोहण

दोहरा

गवरी नन्दन सुमति दै गन नायक बरदान ।

स्वर्गारोहण ग्रथ की वरणौ तत्व बखान ॥

चौपाई

गणपति सुमति देह आचारा । सुमिरत सिद्धि सो होइ अपारा ।
भारत भाषौ तोहि पसाई । अरु शारद के लागौ पाई ॥
अरु जो सहज नाथ वर लहहूँ । स्वर्गारोहण विस्तार कहहूँ ।
विष्णुदास कवि विनय कराई । देहु बुद्धि जो कथा कहाई ॥
रात दिवस जो भारथ सुनई । नाषै पाप विष्णु कवि भनई ।
यो पाडव गरि गये हेवारे । कही कथा गुरु वचन विचारै ।
दल कुरुखेतहि भारत कियो । कौरव मारि राज सब लियो ॥
जदुकुल मे भये धर्म नरेशा । गयो द्वापर कलि भयो प्रवेशा ।
सुनहु भीम कह धर्म नरेशा । वार वार सुगि लै उपदेशा ॥
अब यह राज तात तुम लेहू । कै भैया अर्जुन कह देऊ ।
राज सकल अरु यह ससारा । मे छाडी यह कहै भुवारा ॥
बन्धु चार ते लये बुलाई । तिनसो कही बात यह राई ।
सै लै भूमि भुगनु वरबीरा । काहे दुर्लभ होउ सरीरा ॥
ठाढे भये ते चारो भाई । भीमसेन बोले शिरनाई ।
कर जुग जोरे विनई सेवा । गयो द्वापर कलि आयो देवा ॥
सात दिवस मोहि जूझत गयऊ । दूटी गदा खड द्वै भयऊ ।
हागे जुद्ध न जीतो जाई । कलि जुग देव रहयो ठहराई ॥
इतने वचन सुने नरनाथा । पाचौ बधु चले इक साथा ।
नगर लोग राखे समुझाई । मानत कह्यो न काहु की राई ॥

×

×

×

वैताल पच्चीसी

चौपही

सिर सिद्धर वरन मेमत । विकट दन्त कर फरसु गहत ॥
गज अनन्त नेत्र भकार । मुकट चन्दु अहि सोहे हार ॥
नाचत जाहि धरनि धसमसे । तो सुमिरन्त कवितु हुलसे ॥
सुर तेतीस मनावे तोहि । 'मानिक' भनै बुद्धि दे मोहि ॥
पुनि सारदा चरन अनुसरो । जा प्रसाद कवित्त उच्चरो ॥
हृक्ष रूप ग्रथ जा पानि । ताकौ रूप न सकौ बखानि ॥
ताकी महिमा जाइ न कही । फुरि फुरि माइ कद भा रही ॥
तो पसाइ यह कवितु सिराइ । सा सुवरनो विक्रम राइ ॥

×

×

×

सुनै कथा नर पातग हरे । ज्यो वैताल बुद्धि बहु करे ॥
विक्रम राजा साहस करे । कह 'मानिक' ज्यो जोगी मरे ॥
सवत पन्द्रह सै तिहिकाल । ओरु वरस आगरी छियाल ॥
निर्मल पाख आगहुनु मास । हिमरितु कुम्भचन्द्र को वास ॥
आठे दोसु वार तिहि भानु । कवि भाषै वैताल पुरानु ॥
गढ ग्वालीयर थानु अति भलौ । मानुसिघ तौवरु जा बलौ ॥
सघई खेमल वीरा लीयो । 'मानिक' कवि कर जोरे दीयो ॥
मोहि सुनावहु कथा अनूप । ज्यो वैताल किये बहु रूप ॥

×

×

×

काइथ जाति अजुष्या वासु । अमऊ नाऊ कविन को दासु ॥
कथा पच्चीस कही वैताल । पोहोचो जाइ भीव के पताल ॥

ताके वस पाँचइ^१ साख । आदि कथनु सो मानिक भाखि ॥
 ता 'मानिक' सुत सुत को नहु । कविता वन्त गुननि को वहु ॥
 जैसे भाट्ट छल्यो पाताल । ज्यो माँग्यो विक्रम भुवाल ॥
 जैहि विधि चित्ररेख वस करी । ओर आपनी आपदा हरी ॥

×

×

×

मति ओछी।अरु थोरो ग्यान । करी बुद्धि अपने उनमानु ॥
 अछर कटे होइ तुक भग । समओ जाइ अर्थ को अग ॥
 जहाँ जहाँ अनमिली बात । तह चौकस कीजो तात ॥

×

×

×

जो पढि है वैताल पुरानु । ओर सत सुनि देहै कान ॥
 तनि के पुत्र होहि धन रिधि । ओर सहश्र जिती सव सिधि ॥
 कर जोरे भाषे सावन्तु । ज जै कृशु (?) सत को तत ॥
 विक्रम कथा सुने चित कोइ । कायरु सो नर कबहू न होइ ॥
 रात साहसु पुरषारथ धरे । जो यह कथा चित्त अनुसरे ॥
 सो पण्डित कवि होइ अपार । बानी बुद्धि होइ विस्तार ॥*

* कोसीकला, जिला मथुरा के पं० रामनारायण जी की प्रति से (खोज रिपोर्ट १६३२-३४, पृ० २४०-२४१) ।

३

थेघनाथ

(सन् १५०० ई०)

धरिती छाडि सर्ग मन धरिया । इतनी सुनि कौना लरखरिया ।
 विलखि परीछित राखि समझाई । बेटे राज प्रजा प्रतिपाली ॥
 राज सहदेव नकुल कौ देहू । हमको सग आपने लेहू ।
 तुमै छाँडि मोपै रह्यौ न जाई । साथ तुम्हारे चलिहौ राई ।
 इतनी सुनि बोले नरनाथा । जुगति नही चलौ तुम साथी ॥

x

x

x

कायापलट भई उन देहा । पिछलौ उनको नाहि सनेहा ।
 उनकौ नाहिन सुरति तुम्हारी । अब तुमहिकौ घरी द्वै चारी ॥
 कलि खोटी सुरपति जहाँ कहिया । ताको पाप छाडिते रहीया ।
 देव दृष्टि उन भये सरीरा । तुम्है नाहि पहचानत बीरा ।
 कलिजुग देव पाप की रासी । साध लोग छाँडिगे जासी ।
 कलि मे ऐसी चलिहै राई । जाति बडी विस्वा घर जाई ॥
 और कही सब कलिके भेवा । कहत सुनत जग वीती देवा ।
 ब्रह्मकुड नुम करौ अस्नाना । और अचवौ तुम अभिरत पाना ।
 देव गननि के बदौ पाई । मुनि नारद कौ जाहुँ लिबाई ।
 अब तुमकौ पहिचानि है राई । देखत चरन रहे लपटाई ॥
 तुव चरनन मे माथो लावै । ऐसो इद्र जू कहि समुभावै* ॥

* अतमादपुर, जिला आगरा के प० अजीराम की प्रति से (खोज रिपोर्ट सन १९२६-३१, पृष्ठ ६५७-६५८) ।

२

मानिक कवि
(सन् १४८६ ई०)

भगवत गीता भाषा*

चौपई ।

सारद कहु बंदौ करि जोर । फुनि सिमरौ तेतीस करोर ॥
रामदास गुरु घ्याऊ पाइ । जा प्रसाद यह कबितु सिराइ ॥
मूढिनि कौ है विष बल्लरी । गुनियनि को अम्रति मजरी ॥
धेधनाथ अम्रत विस्तरै । बिनती गुनी लोग सो करै ॥
आगि माहि डारियै स्वर्न । बुरे भले को लीजै मर्म ॥
तैसे सत लेह तुम जानि । मै जु कथा यह कही बखानि ॥
पद्रहमै सत्तावनि आनु । गढु गोपाचल उत्तम ठानु ॥
मानसाहि तिह दुर्ग निरिंदु । जनु अमरावती सोहै ईदु ॥
नीत पुन सो गुन आगरी । बसुधा राखन को अवतरो ॥
जाहि होइ सारदा बुद्धि । कै बृह्मा जाके हिय सुद्धि ॥
जीभ अनेक सेष ज्यौ धरै । सो श्रुत मानस्यघ की करै ॥
ताके राजधर्म की जीत । चले लोक कुल मारग रीत ॥
सबही राजनि माहि अति भलै । तोवर सत्य सील ज्याबलै ॥
ता घर भान महा भर तिसै । हथनापुर महि भीषम जिसे ॥
पाप परहरै पुनहि गहै । निस दिन जपतु ऋश्न कहु रहै ॥
सर्व जीव प्रति पालै दया । मानु निरदु करै तिह मया ॥
ग्यानि पुरुषनि मै परिधान । एकहि सदा जस्यसी भानु ॥
दयावत दाता गभीरु । निर्मल जनु गगा कौ नीरु ॥
जौ बृह्मा गरुवै गुन जागु । तौ गुन तत जोग मनु लागु ॥
जै रूप मगद द्विड ब्रतु लहै । जौ द्विड सरु जुधि स्थिर गहै ॥
स्वाम धर्म यो पारे भानु । जा सम भयौ न दूजो आन ॥

* आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के सौजन्य से प्राप्त ।

सब ही विथा आहि बहूत । कीरत सिध निपति कै पूत ॥
 षट दरसनि के जानै भेव । मानै गुरु अरु बृहन्नु देव ॥
 समद समानि गहर ता हियै । इक वृत पुत्र बहुत तिह कियै ॥
 भले बुरे कौ जानै मर्म । भानु कुवर जनु दूजौ धर्म ॥
 इहि कलजुग मै है सब कोई । दिन दिन लोभ चौगनो होई ॥
 अनु धनु जमु गाडित तिन गयी । पै वै क्यौ हूँ साथ न भयी ॥
 इतौ बिचार भान सब कियौ । त्रिभुवनु माहि बहुत जसु लियौ ॥
 भानु कुवर गुन लागहि जिते । मोपे वने जाहि न तिते ॥
 जीभ अनेक जु प्रानी होई । याके जसहि वखानै सोई ॥
 कै आइबलु होइब घने । बरनै गुन सो भानहि तनै ॥
 कै सारद कौ दरसनु होई । आदि अति गुन बरनै सोई ॥
 थेषू इन मै एकै लहै । ऊची बुधि करि चहु गुन कहै ॥
 सौ जांगना सूर सम होई । तौ गुन बरनि कहै सब कोई ॥
 जापे सायर पैरयो परै । सो गुन भान तनै बिसतरै ॥
 अगनित गुन ता लहै न पारु । कल्पबृक्ष कलि भानु कुमारु ॥
 कल्पवृक्ष की साखा जिती । गडि करि लेखन कीजे तिती ॥
 कागद तथा धरन को होई । पार्वतु जौ काजर कौ होई ॥
 फुनि सारद करि लेखन लेई ॥
 लिखत ताहि भान गुन ताहि । तऊ न ताकै चित्त समाहि ॥
 है को भानहि गुन विस्तरै । गुनियर लोग खरे मन डरे ॥
 निहि तबोर थेषू कहु दयो । अति हित करि सो पूछन ठयो ॥
 जाके अघक बहुत जुग भागु । ताही को भावै वैरागु ॥
 एकहि तब चित होइ उल्हास । जब काहू पहिनि सुनहि हास ॥
 देख जाहि रीझै ससार । एकनि कौ भावै सिगारु ॥
 बहुत भयानक ऊपर भाउ । काहू करना ऊपर चाउ ॥
 एकनि कै जिय भावै बीरु । जौ अरि देखति साहिस धीरु ॥
 कहै भान मो भावै राम । जातै ज्यौ पावै बिस्राम ॥

इहि ससार न कोऊ रह्यौ । भान कुवर थैधू सो कह्यौ ॥
 माता पिता पुत्र ससारू । यहि सब दीसै माया जाऊ ॥
 जाहि नाम ना कलजुग रहै । जीवै सदा मुवौ कौ कहै ॥
 कहा बहुत करि कीजै आनु । जो जानै गीता को ग्यानु ॥
 जो नीकै करि गीता पढै । सब तजि कहिबे को नहि चढै ॥
 गीता ज्ञान हीन नरु इसो । सार माहि पसु बावो जिसो ॥
 यातै समझै सार असार । बेग कथा करि कहे कुमार ॥
 इतनो बचन कुवरु जब कह्यौ । घरीक मनु घोखें परि रह्यौ ॥
 सायर को बेरा करि तरै । कोऊ जिन उपहासहि करै ॥
 जो मेरे चित गुरु के पाय । अरु जो हिये बसै जदुराय ॥
 तौ यह मोपै ह्वै है तैसे । कह्यौ ऋश्न अर्जनुको जैसे ॥
 सुनिह जे प्रानी गीता ग्यान । तिन समानि दूजौ नहि आन ॥
 सजय लीने अध बुलाई । ताको पूछनि लागे राई ॥
 धर्म खेत्र कुरु जगल जहा । कैरौ पाडव मेले तथा ॥
 कैसे जूम कहा तथा होई । मोसो वरनि सुनावो सोई ॥
 मेरे मुत अरु पडौ तने । तिनकी बात सुसजय भने ॥

सजयउवाच

दोऊ दल चढि ठाढे भये । जिर्जोधन गुन पूछन लये ॥
 विषम अनी यह कही न जाई । आचारजहि दिखावै गई ॥
 तेरे सिष्य पड के पूत । कुटल बचन तिन कहे बहूत ॥
 घृष्टदमनु अरु अर्जनु भीमु । निकुलु सहदेराऊ जीमु ॥
 राऊ विराट द्रुपदु बर बीरु । कुन्त भाज रन साहस धीरु ॥
 घृष्टकेतु कामीस्वर राउ । कह्यौ न जाइ जिनहि बडवाउ ॥
 महारथी दोवै के पूत । एते दीसै सुहड बहूत ॥
 मेरे दल मै जिते भुम्हार । सुनो द्रोण गुर कह्यौ भुवार ॥
 पहिलै तू सब ही गुन सूरु । अरु भीषमु रन साहस धीरु ॥
 ऋपाचर्यु जयद्रथु वरु । राजा सन मुहाष अनुकर्न ॥

अस्वस्थामा अरु भगदत् । बहुत राइ को जानै अत ॥
 भाति अनेक गहहि हथयार । जानहि सबै जूझ की सार ॥
 सब जोधा ए मेरे हेत । तजि जीवनि आए कुरुखेत ॥
 तिन महि भीषम महा जुभार । सबहि सैना को रखवार ॥
 तीन भवन मै जोधा जिते । भीषम की नहि सरबर तिते ॥
 इतने कहे राइ जब बैन । ठाढे सुने तहा गुर द्रोन ॥
 अति आनद पिता महि भयौ । उपज्यौ हरष सख करि लयौ ॥
 सिधनाद गज्यौ बर बीर । सतन सुन रन साहिस धीर ॥
 पूरे पच सब्द तिन धने । नारायनि अर्जुन तब सने ॥
 सेत तुरी रथ चडे मुरार । पथ लिये गोविन्द हकार ॥
 पचाजननु मख करि लिये । देवदत्त अर्जनु को दिये ॥
 आन जुभार पड दल जिते । सखनि पूरन लागे तिते ॥
 सुनि करि सब्द अघ सुत डरै । बिनती पथ ऋश्न सो करै ॥

अर्जनुउवाच

कैरौ पाडव को दल महा । मेरो रथ लै थापौ तहा ॥
 पहिलै इनहि देखौ पहिचानि । को मो सो रन जोधो आनि ॥
 ए दुबुद्धि अघ के पूत । अब इन कीनी कुमति बहूत ॥
 सजै काया अघ सो कहै । इतनी सुनि तब अर्जनु कहै ॥
 लै रथ ऋष्ण थापि पै तहाँ । दोऊ दल रन ठाढे जहाँ ॥
 देखे अर्जुन भीषम द्रोन । कर्न महाभरु बर्ने कोनु ॥
 भैया ससुर देख सब पूत । पथहि बिथा भइ जु बहूत ॥

अर्जनुउवाच

ए सब सहृदे हमारे देव । कै रन मडो बिनबो सेव ॥
 सिथल भयौ सब मेरी अग । कापै हाथ करत रन रग ॥
 सूकै मुख अरु कपहि जाघ । बहुत दुख ता उपजै मन माफ ॥
 इष्ट मित्र क्यों सकि यहि मारि । गोपीनाथ मुम हिदैं बिचारि ॥
 बरु पडव कै बूडै राज । मानौ बुरी जघिष्टर आजु ॥

ही न ऋश्न अब जुधहि करी । देखति ही क्यौ कुल सघरौ ॥
 देखा सगुन कैसे बर बीर । ए बिपरीत जु गहर गभीर ॥
 से उन मोको देखहि देव । होइ दुष्ट गति विनवो सेव ॥
 अर्जनु बोलै देव मुरारि । जिहि ठा तुम्ह तह होइ न हारि ॥
 हौ न विजौ चाहो आपनै । अरु सुख राज जुही ठल तनै ॥
 कहा राजु जीवनु यह भोग । भैया बध हसै सब लोग ॥
 जिनकै अर्थ जोरियै दब । देषति जिनहि होइ अति गर्ब ॥
 राज भोग सुख जिनकै काम । तै कैसे बधियै सग्राम ॥
 द्रोण पितामहि बहुत कुवारु । सारे सुसर ते आहि अपार ॥
 मातुल सबधी है जिते । हौ गोबिद न मारौ तिते ॥
 इन माँ ऋभुवन कौ राजु । जौ मेरे घरि आवै आजु ॥
 हौ न घाउ घालो इन देव । मदसूदन सो विनवै मेव ॥
 इन मारै हमको फल कौन । अर्जन कहे ऋश्न सो बैन ॥
 याही लगि हो सेवो वीर । इन मारो सुख होइ सरोर ॥
 अरु हम लोगन देई लोक । इनहि बधै विगरै परलोक ॥
 ताते हौ न इनहि सघरो । माघी तुम सौ बिनती करो ॥
 ए लोभी मुनि ऋश्न मरागि । कछु न सूझै हिये मझारि ॥
 कुरवा बधै दोष अति मान । मित्र दोष कै पाप समान ॥
 कै यह पापु निवत्रौ हरी । मत्र ऋश्न सो बिनती करी ॥
 कुल क्षय भयै देखियै जबही । बिनसै धर्म सनातन तबही ॥
 कुल क्षय भयौ देखियै जाई । बहुरि अघमुं होइ नव आई ॥
 जबहि ऋश्न यह होइ अघर्म । तब वै सु दरि करै कुकर्म ॥
 दुष्ट कर्म वै करिहै जबही । वरां मलटु कुल उपजै तबही ॥
 परहि पितर सब मझार । जौ कुटब घालियै मार ॥
 नारिन को नरु रक्षकु कोई । धर्म गये अपकीरत होई ॥
 कुल धर्महि नरु बाटै जबही । परै नरु सदेह न तबही ॥
 यह मै बेदव्यास पहि सुन्यौ । बहुरि पथ ऋश्न सो भन्यौ ॥

सोई एक अचभे मोहि । द्वै करि जोरै बूझौ तोहि ॥
 तेरै सनिधान जो रहै । पापु न भेदै अर्जनु कहै ॥
 मोहि कुमति कै असी होई । बधि कुरवाहि राजु को लेई ॥
 जौ ए जूझहि मो सो आनि । हौ न बधौ इन सार गयान ॥
 इतनो कहि अर्जुन बर बीर । छाडै धनुष धरै नहि धीर ॥
 रय कै पाछै बैठे जाइ । बहुत सोक मन मै पछिताइ ॥

४

अज्ञात गद्य लेखक
(सन् १५०० ई०, लगभग)

हितोपदेस*

दोहा—श्री महादेव प्रताप तै, सकल कार्य की सिद्ध ।

चन्द्र सीस गगा बहत, जानत लोक प्रसिद्ध ॥१॥

बार्ता—श्री महादेव जी के प्रसाद तं । साधु पुरुष है । तिनको सकल काम की सिद्धि होहु । कैमे हैं श्री महादेव जू । जिनकै माथै चन्द्रमा की कला है । सो गगा जी के फेन की सी लगै है रेखा । अरु यह हितोपदेस सुनें तै पुरुष ससकृत बचन में प्रवीन होय । नीति बिद्या कू जानै जे पटित होय सो आपकू अजर अमर जानै । अरु बिद्या अर्थ धर्म कौ सचौ करै । अरु सर्व द्रव्य में बिद्या उत्तम धन है जाकौ कोऊ ले न सकै । अरु जाकौ मोल नाही । कबहू जाकौ खय नाही । जातै बिद्या नीच मनुष्य कौ भी बडे राजा ताई पहुँचावै । आगै तौ वाकौ भाग फलै । जैसे नदी नाले कौ समुद्र लागि पहुँचावै । अरु सास्त्र बिद्या सीखै ताकी मनुष्य में प्रतिष्ठा जस होय । तासू बिद्या कू बिरध अवस्था ताई सीखबौ करै । यह गुप्त धन है । या कू कोऊ चोर जार, राजा, ठग ले सकै नाही । सास्त्र बिद्या बालक अवस्था में अभ्यास धरौ कराइयै । जैसे कुभार काचा कुभ ऊपर चित्र करै सो अगति में पचै तब चित्र दूर न होय । तैसे बालक अवस्था में सीखी बिद्या जाय नाही । अब कथा कौ नाम एकत्र करि बालकन कौ नीत, बिद्या को व्योहार उपदेस करत है । तहा नीति जाणवे के ताई पाच आख्यान करि समुझावै है । पहिलौ तौ मित्र लाभ ॥१॥ दूसरौ मित्र भेद ॥२॥ तीसरौ बिग्रह ॥३॥ चौथौ अधि प्रीति ॥४॥ पाचमौ लब्धि प्रनास ॥५॥ इसा पाच की नीति करि कै ॥ अब कथा कौ प्रारभ करै है । गगा जू कै तीर पटगा नाम नगर है । तहा सर्व राजान कौ गुन जा पास ऐसौ राजा सुदरसन । सो राजा एकरा समै काहू पै दोय सिलोक सुने । जो बिद्या है सो सबही की आख है । सास्त्र रूपी नेत्र जाकै नाही सो अधरे है । जो बसत न देखी सो सास्त्र सुनें तै जानीयै । जो तन धन की अधिकाई अरु ठकुराई भलौ बुरौ न जानीयै । तौ ए

* श्री अग्रचन्द्र नाहटा के सग्रह से प्राप्त । श्री नाहटा जी इसका रचना-काल १७ वी शताब्दी से १८ वी तक का मानते हैं । पीछे पृष्ठ ३२ पर जो मत दिया गया है वह मत श्री नाहटा जी का न समझा जाकर प्रस्तुत लेखक का समझा जाय ।

च्यार बात अनरथ कौ मूल है । तब राजा ऐसी सुनि अपने पुत्र की मूरखता देखि चिंता करत भयौ । अरु कह्यौ ॥ ऐसे पुत्र भये कौन काम के । जिनमें धरम नाही । अरु विद्या नाही । ते पुत्र ऐसे जैसे कानी अंख । देखवे कू नाही । अरु दुखनी आवै तद पीर करै, तैने मूरख पुत्र सताप करै सो भली नाही । तातें अनजायौ पुत्र । मूअौ पुत्र सो भली । जाकौ दुखकरीयै पिण कितरेक दिन पीछे भूल जाय । अरु मूरख पुत्र कौ दुख जावज्जीव ताइ रहै । ऐसी पुत्र भयौ किहि काम कौ पुत्र सो जानीयै जू । बुद्धिवान पडितन की सभा में जाकौ नाम लीजै । अरु मूरख पुत्र की माता तौ बाभ कर बखानीयै । अरु जिनकाहू बडे तीरथ में बहुत तपस्या करी होय । सो ज्ञानी होय । सो स्त्री कै विषै प्रियदरसन होय । अरु आप सब ही सू मीठो बोलै । धरमातमा होय । सुबुद्धी होय । द्रव्य उपाय जानै । देह आरोग्य होय । आशाकारी होय । ऐसे पुत्र की माता पिता सार न करै तौ सत्रु जानीयै । अरु पुत्र पडित हो नही तौ सत्रु जानीयै । तब राजा कही । मेरी पुत्र पडित होय तौ भली । एक कोउ राज मभा में बोन्थौ । राजा ए पाच बात देह धारी कौ गरभ में सिर जै है । एक तौ आयु ॥१॥ हूजौ द्रव्य ॥२॥ तीजी बिद्या ॥३॥ चौथौ करम ॥४॥ पाँचमौ मरन ॥५॥ ए भावी में होयसो बिना भई न रहै । जैसे श्री महादेव जी कौ नगनता । परमेश्वर कू सरप सिज्या । तातें चिन्ता काहै करीयै । जो तेरे पुत्र के करम में बिद्या लिखी है । तौ बिद्यावत होयगौ । ऐसी जान चिंतामत करौ । तब राजा कही । यह तौ साची है । पर मनुष्य कौ परमेश्वर । जो बिद्या साधन कै अरथ दए है । जैसे एक चक्र को रथ न चले तैसे पुरुसारथ कीया बिना कारज सिद्ध न होय । तातें उद्यम सदा करीयै । करम कौ आसरी पकर बैठि न रहीयै । यह पुरुष को धरम है । जैसे कु भार माटी आनै । जो कछु कर्यौ चाहै सो करै । तैसे मनुष्य अपने करम समान फल पावै । करम तो जड है । तिनसु कछु न होय । उद्यम है सो करता है । तातें कर्त्ता करम को परै । तब भुलौ बुरौ करता करम के सजोग तै होय । अरु वह माता पिता को धरम है । जा पुत्र कौ बिद्या कौ उद्यम करावै का है । अरु प्रतिपालन करै जातें मूरख पुत्र सताप ही करै । पडितन की सभा में सोभा न पावै । जैसे हसन में बुगला न सौहै । तब राजा यह विचार पडितन की सभा

एकठी करी। अरु कह्यो। अहो पंडित समूह। तुममे कोउ ऐसी पंडित है। जो मेरे पुत्रन कौ नीत मारग कौ उपदेश करि नवो जनम करै जैसे काच सोना की सगति करि मरकत कौ भाव धरै। सरब लोग वाकौ मरकत मनि जानै। नैसै माध सगति करि बुद्धि कर मूरख हू पंडित होय। जातै नीच की सगति बुद्धि नीच ही होय। तहाँ यह राजा की आज्ञा सुनि बिसन सरमा ब्राह्मन सकल नीत सास्त्र कौ ज्ञाता वृहस्पति समान सो राजा सो कहत भयौ महाराज राजकुमार तौ पढायवे जोग्य है। जातै अजोग कू बिद्या न दीजै पढै तौ सिद्ध न होय। अरु नीच पढै तौ अनौत बिसेष सीखै। बिद्या कौ गुन छाडै औगुन कौ दूढ करि पकरै। तातै कुपात्र कौ पढायबो जुगति नाही जैसे बिलाव कू भोजन नवो नवो खवाइयै तौ भी बिलूरवै की घात नख तै करै। पुनि कोटि जतन करि बगला कू पढाइयै तौ भो सूवा मो न पढै। मुनि घरम मे निपुन होय। मछरी मारवे की घात अगिकी सीखै। राजा तुम्हारे कुल मे निर्गुन बालक न होय। जैसे मनि मानक की खान मे काच न उपजै। तातै हम बिद्या बेचे नाही। तुम पे कछु लै नाही। तुम्हारी प्रारथना हे। तातै हम तुम्हारे पुत्र सहज सुभाव ही मे नीति मारग मे निपुन करि है। यह सुनि राजा। वृद्धि ब्राह्मन बिसन सरमा सौ बोले। अहो पुहुप की सगति पाय करि नान्हे कीटक हू महादेव के माथै चढै। तैसे तुम्हारी सगति तै कहा न होय। जैसे पाथर की प्रतिष्ठा करै तब सब मनुष्य देवता करि पूजै। पुनि जैसे उदयाचल परबत की बसत सूरज के उदै सूरज समान सरब बस्तु दीसै। तैसे साध की सगति नीच हू की प्रतिष्ठा होय। जैसे चदन बन बिषे और वृच्छ है सो चदन समान करै। तातै मेरे पुत्रन कौ तुम पंडित करिदे जोग हो। तुम सरब सास्त्र के जाए ही। पंडित बुद्धिवान ही। तब राजा बीनती करि ब्राह्मन सू विचारि के अपनो पुत्र वा ब्राह्मन कू सौप्यौ। तब वह ब्राह्मन उनकौ ऊचे मदिर लै बैठ्यौ कोईक समै पाय ए कही—सुनो महाराज कु बार। सुबुद्धी होय सो काव्य कथा, सास्त्र की बात सुनि दिन गमावै अरु मूरख होय सो निद्रा कलह खेल मे दिन बितीत करै। तातै मे मित्र लाभ की नीति कहौ ही। तुम्ह कू। तुम्ह सुनौ। प्रथम मित्रलाभ सु नफौ बहुत है। एक चित्रग्रीव कऊवा। और मूसा। अरु कछुवा। अरु हिरण्य। ए परम मित्र है। तिनके मिलन अरु करन ताकी

कथा कहत है। तब राज पुत्र कही—यह कैसी कथा है। अब विष्णु सरमा कहत है। गोदावरी नदी के तीर। एक बड़ो सबल को रूख है। तहा सब दिशि के पछी आय बिसराम लेत है। तहाँ एक दिवस प्रात ही लघु पतनक नाम कऊवा जाग्यौ। तहाँ काल रूप एक व्याधी आवत देख्यौ। ताकौ देखि विचार कर कहन लागी आज प्रात समै अधरमी दुराचारी कौ मुंह देख्यौ। सो न जानीयै आज कहा होयगो। जो काहू भलै हू को प्रात समै दरसन हुय तो भली हुय। यह बिचारि कै लघुपतनक नामे कऊवा व्याधी कौ देखि उडि चलयौ ॥ कह्यौ है ॥ उत्पात की ठौर पडित चतुर न रहैं। भय सोक मूरख पर्यौ क करै। गृहस्थ कौ ऐसी विचार चाहीयै। नित्य प्रात ही समै उठि कै यह बिचारै। श्री परमेश्वर जी चैन सू आठ पुहर राखै। सत्रु मित्र सौं सावधान राखै। कष्ट सौं दूर राखै। तितरै ही ज उन व्याधी रूख तरै चावर कै कन बिछाए। जाल पसार्यौ। तब चित्रग्रीव परेवा परिवार सहित उडतै चावर देखै। तब एक परेवा बोलयौ। ए चावरा कौ चून खायौ चाहत हो। तब चित्र ग्रीव कही। या बन मै चावर कहाँ तै। ए कछु कौतुक है। ए मोहि नीके नाही लागतु हैं। सुनौ जो तुम इन चावरन कौ लोभ करिहौ तो जैसे ककन के लोभ तै कोऊ बटोई मार्यौ गयी। तब परेवा चावर खायौ चाहत थो। सो चित्रग्रीव परेवा सौं पूछण लागौ। यह कैसी कथा है। अब चित्रग्रीव कहत है—

दोहा—मै एक दिन बन मै रह्यौ, तहां चरित यह देख।

बृद्ध बाघ ऐसी करी, मार्यौ ब्राह्मन एक ॥

बार्ता—मै एक दिन बन मे रह्यौ। तहाँ यह देख्यौ। जु बृद्ध बाघ पानी में न्हाय। कुस हाथ मे ले मारग मे आय बैठी। इतरे एक बटोई ब्राह्मन आय निकर्यौ। ब्राह्मन मारग मे बैठी बाघ दीठौ। तब इन विचार याकै भय सू दूर रहवा लागी। तब बाघ तासू कह्यौ। अरे ब्राह्मन मे मारग मे बैठी हूँ। सो पुन्य करने के सस्कार तै बैठी हूँ अब मो पास यह सोना को ककन लेहु। कृष्णारपन करत हो। यह वाकौ वचन सुनि। बटोई विचार्यौ। आज तो मेरी भाग जाग्यौ दीसत है। पर तू ऐसे सदेह मे जायबो जुगत नाही। बुरे तै भली बसत पावै तो आगे दुख पावै। जैसी अमृत मे विष होय तो मारै ही

मारै । अरु द्रव्य की प्रापत है जहाँ कष्ट होय । जहाँ कष्ट है तहाँ फल है । जैसे जहाँ माया तहाँ साप । जहा फल तहा काटा । बिना दुख सहे सुख नाही । यह विचार बाधसू कही तेरै ककन कहा है । तब बाध हाथ पसार ककन दिखायो । तब बटोई ब्राह्मन कही । तू बाध व्याधि कौ करन वारी तेरी विसवास कैसे करू । तब बाध बोल्यो । अब हू प्रात सिनान करत ही । अरु दातार हू । अरु वृद्ध हू । मेरे नख नाही । दात नाही । फेर इन्द्रियन कौ बल हट गयी । अब मेरी प्रतीत तै क्यू न करै । अरु जग्य । बेदपाठ । दान । तप । सत्य । धीरज । छिमा । निरलोभ । ए आठ प्रकार कहे हैं । तिन में च्या पाखडी तै होय । अरे हू तो निरलोभी हू । अपने अरथ ककन दीयो चाहत हूँ । बाध मास खाय सो मेरै नाही । न जानै सो कहे । जैसे कुटनी दूती धरम चरचा करै तो कोई न मानै । ब्राह्मन हत्यारी भी मानियै जैसे तू साचौ । पिसा मेरी देह वृद्धा भई । जातै मे बहुत पाप करे है । तातै मे सरब पाप को त्यागन कर्यौ । अरु धरम सास्त्र पढ्यौ है तो तू सुनि । जैसे अपनौ प्रान आपकू प्यारी है तैसो सब प्राणी कौ प्रिय हैं । साध अपनी छिमा करै । सब सू दया करै अरु काहू के देन में लेन में नाही । प्रीय में अप्रीय में न होय । जगत सू असगन रहै । अपनौ समौ पिछान और सू व्यौहार साधे । ए साध के लछन है । सो तू दरिद्री है । तो कू प्रयोग पढाय ककन दीयो चाहत हो । यह बात श्रीकिमन जू राजा जुधिष्टर सै कही है । दान दरिद्री कू दीजे । बहु फल होय । अरु दान बेदोक्त पाठी कू दीजे । सो दान सात्विकी कहीये । तातै तू ब्राह्मन सरोवर न्हाय । सुचि ह्येय के आव दान लेहु । तब ब्राह्मन पानी के सरोवर में पैठो सनान करिबे कौ । कीच में पाव अटक्यो । निकस न सकै तब बाध उठि के वापे चलयो । ब्राह्मन कही । अहो सिध तू काहे आवति है । तब बाध कही । पानी में ठाढो रहि । तो पै ककन कौ प्रयोग पढाय । सुसति सबद सुनाय जब नजीक गयो । तब वा ब्राह्मन की गति कीच में प्रापति भई देखिके । बाध गरदन पकरी । तब ब्राह्मन कही । पापी कौ बेद सास्त्र कौ पठिबौ पुनि निमित्त नाही । जाकौ जैसे सुभाव ताकौ तैसीई करिये । जैसे गाय कौ दूध मीठो सदाई । जाकी इ द्री मन बसि नाही । जाकी क्रिया जैसे हाथी कौ सनान । दुहागनि कौ

सिगार । तातें मे भली न करी । जू बाध की प्रतीति करी । सब ही आपके कुल के सभाव चलै । यह विचार करै तोलौ सिध ब्राह्मन मार भछन कर्यौ । तब चित्रग्रीव परेवा बोल्यौ । सदा बिन विचारै काम न कीजै । जातै पचायो अन्न । पंडित पुत्र । पतिव्रता अस्त्री सुसेवित राजा बिचार कर कहिबौ अरु करिबौ । तास् बिगार कबहू न उपजै । यह बात मुनि । तब एक परेवा बोल्यौ । अहो ए बूढे की बातें आपदा मे कहा लू बिचार करिहौ । ऐसी सदेह करत रहीयै तौ भोजन हू करत न बनै । जातै अन्न मे पानी मे सदेह ही है । तातै जो बिचर करत रहै तो सुख अरु जीवन कैसे बनै । जातै कह्यौ है जो तृषावत । असतोषी । क्रोधी । सदा सदेही । और के भाग की आस करै । अति दयावत होय । ए छही सदा दुखी होय । यह मुनि वह परेवा चावर चुगन उतर्यौ । ताके सग सब परेवा उतरे चित्रग्रीव परेवा विचार्यौ । इनके सग होय सो होय । जातै मनुष्य अनेक सास्त्र पढै । औरन को उपदेस करै । पै लोभ आनि घेरै । तब बुद्धि न चलै । तहा इनहू कह्यौ । कुटुब मे मरन भलौ । अकेलौ जीवन हू कछु नाही । आगै परेवा जाल मे फसे । जाके वहे उतरे ते सब वाहू की निदा करैन लागै । ए और हू ठौर कही है । जब सभा मे सब सौ आगै होय कारज कीजै तौ सुधरै तब सब ही कू फल बरोबर होय । अरु कारज बिगरै तौ दोस एक कू दीजै । वाकी निदा मुनि चित्रग्रीव बोल्यौ अरे याक् दोस नाही । जब आपदा आवै । तब मित्र हू शत्रु होय । जैसे बछरा कौ गाइ की जाघ वाकौ बाधिबे कौ थाभ होत है । आगै बधु सोई जो आपदा राखै । भई बात कू पछितागै सो तो कपूत के लछन हैं । तातै धीरज करि छुटिवै को जतन करौ । जातै आपदा मे धीरज । सपदा मे बिनय । सभा मे बचन चतुराई । सग्राम मे पराक्रम । जस मे रुचि । पढिवै कौ विसन । सुनिबे कू सास्त्र । यह महत पुरुष कौ सुभाव है अरु पुरुष कू छह दोष सदा छोडे चाहीये । निद्रा । अधीरज । भय । क्रोध । आरस । सोक । अथ यह उपाय करौ । सब एक मत होय बल करो । या जाल कू ले उडौ । जातै थोरे ही एक मत होय । तौ बडो कारज सिद्ध करै । जातै बहुत घास मिलायै जेवरी कीजै तौ । तासौ हाथी बाध्यै रहै । यह विचार सब मिलि बल कीयौ । जाल ले उडे । जब व्याधी वाकौ दूर ले जाते देखे । तब कह्यौ अब ही

सब एक मतै हैं । जब जाल धरती परि है । तब इन परेवा की पकरि हूँ । तब व्याधी की द्विष्टि तौ परेवा दूर गये । तब व्याधी निरास होये । परेवा बोले । अहो राजा व्याधी तौ हमारे मास की आस छोडी । अब जाल में सो कैसेँ निकस बौ । तब चित्रग्रीव कही । ससार में माता पिता और मित्र । ए तीनु सुभाव ही तौ हित करै । तातै हमारौ मित्र हिरण्यक नामै मूमा विचित्र वन में गल्लू की नदी की तीर रहत है । तहा चलौ । वह अपनौ अफद काटैगौ । ऐसो विचार मूसा के द्वार बूझत गये । उहा हरनक अपने द्वार बैठौ है । परेवा आवत देखे । तब बिल में पैठौ । चुप होय बैठौ । तब चित्रग्रीव कही । मित्र बाहिर आवो । तब मित्र को बोल पिछान । बिल तौ निकस कही । मेरे बडे भाग । मित्र चित्रग्रीव आए । अरु जाल में पछी देखि कही मित्र ए कहा । तब चित्रग्रीव कही । यह पूरब जनम कौ पाप है । जाको जैसी भावी लिखी होय । ताको तैसी होय । जातै रोग सोग बदन दुख अपने कीए करन कौ पाप है । यह सुनि मूसा चित्रग्रीव के बधन काटन चलयौ तब चित्रग्रीव बोले । मित्र पहले मेरे सगी है । तिनके बधन काटो पीछे मेरे बधन काट । तब हिरन्यक कही । ए बधन कठिन । मेरे दात नरम । पहिले तेरे बधन काट । पीछे होय है मो औरन कौ कारज करु गो । तब चित्रग्रीव कही । मित्र जो पहिले इन सबन वा बधन खुलै तौ यह जुगत ही है । हू आप पहिले छूटौ इनमें एक ह फासी में रहै तौ नायक नाही । हिरन्यक मूसै कही । अपनी छोड पराई बात कीजे तो यह नीति नाही । सुनौ दुख देखीयै अरु धन राखीयै । धन दीजे स्त्री की रख्या कीजै । अरु धन स्त्री जाय तौ जान दीजै । अरु आपनपौ राखीयै । जातै धरम ॥१॥ अरथ ॥२॥ काम ॥३॥ अरु मोख ॥४॥ ए च्यार पदारथ प्रान के रखि रहै । प्रान छाडे जिन च्यारु छाडे । तब चित्रग्रीव कही । मित्र नीत तो ऐसी है । पं पद्धित होय सो सरनागत बछल चाहीयै । पराये हेत प्रान अरु धन दीजै एक दिन तौ शरीर कौ नास है । तातै और के काज सरीर आवै तौ यातै कहा भली है । तातै तू मेरे अनित्य सरीर राखिबे को जतन छाडि । अरु नित्य अबिनासी जस कौ जतन करि । अनित्य देह तं नित्य जस पाईयै । मलीन तै निरमल बसत पाईयै । सरीर अरु जस बहुत अतरत है । यह सुनि के

हिरन्यकेशी मतोम पायो। अरु कही। मित्र तोकौ इन सेवकन के सनेह तै तीन लोक को राज बूभीयै। यह कही। सब ही के बधन काटे। अरु कही। मित्र तुम अगनी बुद्धि के दोष करि बधे। अब मन में दुख मत करौ। जातै पछी एक जोजन तै भूमि पर यौ अन देखै नै जाल न देख काल जान चद्रमा सूरज कौ राह छाया करै। हाथी अरु सरप कौ भी बधन हैं। पंडित निरधन। बृष्ण जू कौ सरप सिज्या। सब बातन में भावी करम रेखा मबल जानियै। और कहा आकास गामी पछी हैं तेउ बधन में परत हैं। अभाग तै कहा न होय। बिकट ठौरहू तै भी काल हाथ धाल कै लेत है। सब ही तै काल महा बलवान है। जाकै आगै निहचल कोऊ रह्यौ नाही। ऐसी है काल। यह भाति समुभाये। मनोहर वचन कहि चित्रग्रीव बिदा करे। मूसा बिल में गयी।

×

×

×

अन्त

राजा भोज और पाडे बररुचि की कथा

एक राति समै राजा भोज की स्त्री राजा सौ रीसानी। तहाँ राजा काम पीडित अनेक जतन करे। वाकै मन कछु न मानी। निदान रानी बोली। तू मेरो घोरा होय हू तेरै मुख लगाम देकर तेरी पीठ पर चढौ। चाबक चटकाऊ तू हीसै। अरु मोह लय अगन में दौरत फिरै। तौ तेरो मनोरथ करू। तब राजा तैसीयै करी। सतोष पायो। अरु वाही रात पाडे की स्त्री पाडे सौ रीसानी तब ताहि पाडे कही। तू काहू भाति रीस छोडै। उन कही। तू मेरो अपराधी है। तेरौ सिर मूडि तोहि भद्र करौ। तौ मेरो क्रोध भिटै। तब पाडे हू मूड मूडायौ वाकौ गायौ गायौ। प्रात भये राजा सभा में बैठे। तहा पाडे आए। राजा रहस जान पूछत भए। अहो विप्र बिना परब भद्र भेष कैसे भए तहा राजा कौ रात कौ मरम पाडे जान्यौ हो। तातै पाडे कही। राजा स्त्री जित पुरुष कहा न करै। जहा मनुष्य घोरा की ही भाति हीसै। जहाँ बिना परब सिर हू मूडियै। तातै अरे दुष्ट जलचर तू काम अध स्त्री-जित है। ऐसैं बानर मगर विवाद करत एक जलचर मगर सू कही। तेरी स्त्री अनसन तै बैठी प्राण देत

भई । अरु तेरै घर और मगर आय रह्यो है । एमो सुनि मगर दुख पायो । अरु कही । घर है सो स्त्री के आसरै है । स्त्री विना घर अरु बन बराबर है । वृच्छ को मूल ऐसे स्त्री घर को मूल है । जात कह्यो ह जा काहू के मात नाही अरु मीठा बोली स्त्री नाही ताको बनवास भली । तब मगर बानर सा कही । मित्र मैरी अपराध छिमा करी । हो अब स्त्री के दुख देह छाडत है । तब बानर हस्यौ । एरे मूरख तेरे बिगार भयो सो जुगत ही है । अब वैसी दुष्ट स्त्री गई तमकौ तोकौ उछाह करनी । जाते कलहगारनी स्त्री महा जरा कौ रूप है । जो आपनी आतमा को चैन चाहे तो स्त्री सो बिरकत रहै । गुजा फल जैसी स्त्री बाहिर सुरग भीतर बिप चाहै सो करे । मन मे होय सो कहि । अरु कहै सो करै ई करै । स्त्रीयन के भाति भाति के चरित्र है । स्त्री रख्या मारन, ताडण, छेदन तै न होय । वह अपनी इच्छा सदा चलै । सनेह करै । रस करै । बिरस करै । कोमल होय । कठोर होय । सब भाति आप कौ मनोरथ साथै । अरु स्त्री मे सहज दोष सुभाव ही तै उपजे । रुठौ बोलै । साहस बोहोत करै । माया केलवै । कपट भरी होय । लोभ अधिक । असुचि रहे । निरदई होय । तब मगर कही । अहो मोमे दोग्य अनैत भई । मित्र सौ मित्राई गई । अरु उत स्त्री मरी । जैसे एक स्त्री कै जार भयो न भरतार भयो । बानर कह्यौ यह कैसी कथा है । तब मगर कहत है । बाहू ठौर एक कृमान की स्त्री तरुनी । अरु भरतार बूढी । सा बाकै सुख को न पौहचे । तातै केवल पर पुरुष हेरे । घर के काम सो बाकौ मन न लागे । उदास रहै । एक दिन कोई पराए बित बित कौ हरन हार बाकौ आय मिल्यो । उन कही । हे सुभग सुभ लछन मेरो पति बूढी जर जर है । तात तू मेरौ भरतार होहु । घर कौ बित लेके तेरै सग चली । उन कही । भली बात अब तूं सकारे या ठौर आव इहातै मिलकर इहा तै नीसरै । तब वह अपने घर गई । रात कौ घर कौ बित सब सकैल्यौ । गाठ बाधी प्राप्त ही उठी । बित ले सहेठ की ठौर गई । वह पुरुष बाहू आगै कर देखन कौ चलयौ । जब कोस आठ गयी । तहा नदी कौ नालौ आयी । तहा वह पुरुष बिचार करत भयो यह जोबनवती पर पुरुष रति है । आज मेरै सग काल्ह काहू और सू बात करै । अरु याकै पीछे कोई आवै तौ मोह भली नाही ।

ताते याकौ बित्त लै चलत रहौ। तब उनकौ सतोष उपजाय अरु कही। हे भद्रे यह नदी बहै है। ताते पहिले अपनौ बित्त पार धर आऊँ। बहुर तोहि पीठ पर चढाय ले चलौ। तब उन बित्त की गाठि वाकौ सौपी। धरत बिचारी यह कपरा आछे पहिरे है तौ कपरा काहे छोड़ू। तब कही। प्रिये इहा और कोउ नाही। कपरा पहिरे है तै उतार दे तब कपरा कु लए आप नदी पार गयी सु गयी ही गयी। वह बिभचारनी नागी होय नदी की तीर बैठी। तहा एक स्यालनी मास कौ पिडा लये आई। देखै तौ नदी की तीर एक मछरी निकर बैठी है। स्यालनी मास कौ पिडा धरती धर्यौ। आप मछरी पकरन दौरी। तहा मछरी तौ पानी मै कूद परी। अरु मास कौ पिडा थौ सो चील्ह भपट आकास गई। तब स्यालनी चील्ह साम्हनै देखन लागी। तहा वहै बिभचारनी हसी। अरु कही। अहे मछरी तौ जल मै गई अरु मास कौ पिडा चील्ह ले गई। अब आप कहा देखत हौ। तब स्यालनी बोली—जैसी हौ चतुर तासी तोमै दूनी चतुराई। तेरो बित्त गयी अरु तेरै जार भयो न भरतार भयो। तू मोह बैठी कहा देखत है। मगर कही। मेरै घर और मगर आय रह्यौ तिनसू कौन उपाय करौ जातै कारज साधबे कौ नीत मै च्यार उपाय कहे है। साम। दाम। डड। भेद। इन मै मोकू जो बूझियै सो कही। बानर कही। अरे मूरख कू उपदेस न दीजै। मगर कही। मित्र हू मूरख सोक समुद्र मै पर्यौ हू। तू काढ। जातै कह्यो है। पर उपगार कौ जे साध है। तिनके गुन कौ पार नाही। अरु अपने काम सू जे असाध है। तिनकौ असाधपनो कहा कहनौ। ताते तू साध है। अरु हूँ असाध तेरै सरनै आयौ हू। भलौ उपदेस होय सो बताय। तब बानर वाकौ दीन पनौ देखि कहत भयो। भाई अब तू अपने घर जाइ। तेरे सजाती सू जुध कर। जीतैगौ तौ धर भोगवैगो। मरेगौ तौ स्वर्ग जायगौ। जातै कह्यौ है। उत्तम पुरुष सू साम उपाय कीजै। मनुहार करियै। अरु दुष्ट सू भेद उपाय वाके हितू से होय। वाही डराय अपनौ काम कीजै। अरु बराबर के सत्रु सौ डड उपाय लराई कर अपनौ बित्त राखिये। जैसे एक स्याल ऐसी नीति करी। काहू बन मै चतुरानन नाम स्याल रहै। तिन एक तुरत कौ मर्यौ हाथी पायौ। ताकै आस पास वह स्याल फिरै। पै वाको

कठिन चाम स्थाल पे कटे नाही। तब तहाँ एक केसरी सिध नाहर आय। स्थाल वाकै साम्है जाय कही। स्वामी मे एक हाथी मर्ग्यो है। तुम बाका अगीकार करौ। सिध तहा आयौ। स्थाल सा कही। हम तौ परायौ मार्यौ खावें नाही। यह हम तो ही कू दयौ। सिध तौ गयौ। तब ही एक बघेरा आयौ। स्थाल बिचार्यौ यह दुष्ट है। यासौ भेद उपाय डराय कर काम करौ। तब वाकै थोरो सो साम्है जाय गुमान सौ हितु होय बोल्यौ। अहो कहा आवत है। यह हाथी नाहर मार गगा न्हाहन गयौ ह। मोहि रखवारी कर गयौ है। बघेरा जो देखै तौ नाहर के खोज देख तुरत भाज्यौ। इतने बीच एक चीता आयौ स्थाल बिचार्यौ। यापे हाथी की खाल फराय लीजे। तब चीता सौ कही। अहो भगनीसुत बहुत दिन सो देख्यौ। भूखो है तौ आव। यह हाथी सिध मार गयौ है। नदी सनान कर आवे तौलौ तू कलेवा कर चलत रह। उन कही। मामा हम अपनी माम रखि सकै तौ लाख। सिध कौ मार्यौ हम कैसं खाय। स्थाल कही। हू रखवारी हू। तोहि आर्डो खरौ रहु गौ। सिध आवन की सोध छौ तब भागीयो। तब चीता हाथी कू लागौ खाल फारी कछु मास मुख मे आयौ। अरु स्थाल खाल फारी जान अरु पुकार्यौ। सिध आयौ हे। चीता उठि भाज्यौ। स्थाल ऐसी भाति दान उपाय करि आप कौ काम कराय लीयो। पीछे और स्थाल मजाती आए तिनसू डड उपाय लराई कर काहू कू हाथी कै नजीक आवन न दयौ। ऐसै सान, दान, डड, भेद च्यार उपाय है सो जैसौ समो देखीये तैसौ करीये। मगर कही। हू परदेस जै हू। बानर कही। एक चित्रागद नाम कूकरा परदेस कू चल्यौ। काहू गाव मे काहू कै घर मे पैठौ। आछो खान कू पायौ। जब बाहिर आयौ तहा गाव के कूकर वाहि लागे। तब फिर घर आयौ। सब कूकर वाकाँ परदेस की बात पूछन लागे। उन कही। परदेस मे और सब बात भली पे सजाती देख सके नाही। जब लौ घर बैठे पट भरें तबलो बाहिर निकरीये नाहीं। परदेस कौ रहनौ अति कठिन है। ताते अरे मगर तेरी दुष्ट पतनी तौ गई। अरु तू सकाम है। नयौ व्याह कर जाने कह्यो है। कूवा कौ पानी, बड की छाह, तुरत बिलोवना धिरत, खीर कौ भोजन, बाल स्त्री यह प्राण के पोषक है। अवस्था प्रमान कारज करीजे। तामे दोष नाही। यह उपदेस

सुनि मगर अपने घर आयी । घर माइयो मनोरथ भयी । इहा बिसनसरमा
 राजपुत्रन सौं आसीस दीनी । अरु कही । तुम्हारौ जय होहु । मित्र की लाभ
 होहु । ऐसौ सुनि गुरु के पायलागि अपने नीति मारग में सुख सौ राज कीयी ।
 इति श्री हितोपदेश ग्रंथ ग्वालेरी भाषा लब्ध प्रनासन नाम पचमौ आख्यान
 हितोपदेश सपूर्ण । श्रीरस्तु । शुभभवतु । कल्याणमस्तु ।

५

सूरदास

(सन् १५१० ई०)

सूर-सागर

राग सारंग*

व्यास कह्यौ सुकदेव सौं, श्री भागवत बखानि ।
द्वादस स्कध परम सुभ, प्रेम-भक्ति की खानि ॥
नव स्कध नृप सौं कहे, श्री सुकदेव सुजान ।
सूर कहत अब दसम कौ, उर धरि हरि कौ ध्यान ॥६१६॥

राग विलावल

हरि-हरि हरि-हरि सुमिरन करौ । हरि-चरनारबिद उर धरौ ।
जय अरु बिजय पारषद दोइ । विप्र सराप असुर भए सोइ ।
दोउ जन्म ज्यौ हरि उद्धारे । सो तौ मे तुम सौ उच्चारे ।
दतबक्र-सिसुपाल जो भए । बासुदेव हूँ सो पुनि हए ।
श्रीरौ लीला बहु बिस्तार । कीन्हौ जीवनि कौ निस्तार ।
सो अब तुमसौ सकल बखानौ । प्रेम सहित सुन हिरदै आनौ ।
जो यह कथा सुनै चितलाइ । सो भव तरि बैकुंठहि जाइ ।
जैसें सुक नृप कौ समुझायौ । सूरदास त्यौही कहि गायौ ॥६२०॥

राग नट

हरि सौ ठाकुर और न जन कौ ।
जिहि जिहि बिधि सेवक सुख पावै, तिहि बिधि राखत मन कौ ।
भूख भए भोजन जु उदर कौ, तृषा तोय, पट तन कौ ।
लग्यौ फिरत सुरभी ज्यौ सुत-सँग, औचट गुनि गृह बन कौ ।
परम उदार, चतुर चित्तामनि, कोटि कुबेर निधन कौ ।
राखत है जन की परतिज्ञा, हाथ पसारत कन कौ ।

* सूर-सागर के ये पद काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सस्करण से लिए गए हैं । पद-क्रमांक भी उसी सस्करण के हैं ।

संकट परे तुरत उठि धावत, परम सुभट निज पन कौ ।
कोटिक करै एक नहि मानै सूर महा कृतधन कौ ॥६॥

राग धनाश्री

हरि सौ मीत न देख्यौ कोई ।

बिपति-काल सुमिरत तिहि औसर आनि तिरीछौ होई ।
ग्राह गहे गजपति मुकरायौ, हाथ चक्र लै धायौ ।
तजि बैकुण्ठ, गरुड तजि, श्री तजि, निकट दास कै आयौ ।
दुर्बासा कौ साप निवार्यौ, अबरीष-पति राखी ।
ब्रह्मलोक-परजत फिर्यौ तहँ देव-मुनी-जन साखी ।
लाखागृह तै जरत पाडु-सुत बुवि-बल नाथ उबारे ।
सूरदास-प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारे ॥१०॥

राग धनाश्री

राम भक्तबत्सल निज बानी ।

जानि, गोत कुल, नाम, गनत नहि, रक होइ के रानौ ।
सिव-ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु हौ अजान नहि जानौ ।
हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही, सो हमता क्यौ मानौ ?
प्रगट खभ तै दए दिखाई, जद्यपि कुल को दानौ ।
रघुकुल राघव कृष्ण सदा ही, गोकुल कीन्हौ थानौ ।
बरनि न जाइ भक्त की महिमा, बारबार बखानौ ।
ध्रुव रजपूत, बिदुर दासी-सुत, कौन कौन अरगानौ ।
जुग जुग बिरद यहै चलि आयौ, भक्तनि-हाथ बिकानौ ।
राजसूय में चरन पखारे स्याम लिए कर पानौ ।
रसना एक, अनेक स्याम-गुन, कहँ लगी करौ बखानौ ।
सूरदास-प्रभु महिमा अति, साखी बेद-पुरानौ ॥११॥

राग केदारौ

जन की और कौन पति राखै ?

जाति-पाँति-कुल-कानि न मानत वेद पुराननि-साखै ।
जिहि कुल राज द्वारिका कीन्हौ, सो कुल माप तै नास्यौ ।
सोइ मुनि अबरीष के कारन तीनि भुवन भ्रमि त्रास्यौ ।
जाकौ चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि लोक हितकारी ।
सोइ प्रभु पाडु-सुतनि के कारन निज कर चरन पखारी ।
बारह बरस वसुदेव-देवकिहि कस महा दुख दीन्हौ ।
तिन प्रभु प्रह्लादाहि सुमिरत ही नरहरि-रूप जु कीन्हौ ।
जग जानत जदुनाथ, जिते जन निज-भुज-स्रम-सुख पायौ ।
ऐसौ को जु न सरन गहे तै कहत सूर उतरायौ ॥१५॥

राग केदारौ

ठकुरायत गिरिधर का साँची ।

कौरव जीति युधिष्ठिर-राजा कीरति तिहूँ लोक मे माँची ।
ब्रह्म-रुद्र डर डरत काल के काल डरत भ्रू-भग की आँची ।
रावन सौ नृप जात न जान्यौ, माया विषम सीस पर नाची ।
गुरु-सुत आनि दिए जमपुर तै विप्र सुदामा कियौ अजाची ।
दुस्सासन कटि-बसन छुडावत, सुमिरत नाम द्रोपदी बाँची ।
हरिचरनारविद तजि लागत अनत कहूँ, तिनकी मनि काँची ।
सूरदास भगवत भजत जे, तिनकी लीक चहूँ जुग खाँची ॥१८॥

राग मल्लार

स्याम गरीबनि हूँ के गाहक ।

दीनानाथ हमारे ठाकुर, साँचे प्रीति-निबाहक ।
कहा बिदुर की जाति-पाँति, कुल, प्रेम-प्रीति के लाहक ।
कहा पाडव के घर ठकुराई ? अरजुन के रथ-बाहक ।
कहा सुदामा के घन हो ? तो सत्य-प्रीति के चाहक ।
सूरदास सठ, तातै हरि भजि आरत के दुख-दाहक ॥१९॥

राग सारंग

जापर दीनानाथ ढरै ।

सोइ कृलीन, बडौ सुन्दर सोइ जिहि पर कृपा करै ।
 कौन बिभीषन रक-निसाचर, हरि हौंसि छत्र धरै ।
 राजा कौन बडौ रावन तै गार्वहि-गर्व गरै ।
 रकव कौन सुदामाहूँ तै, आप समान करै ।
 अधम कौन है अजामील तै, जम तहँ जात डरै ।
 कौन बिरक्त अधिक नारद तै, निसि-दिन भ्रमत फिरै ।
 जोगी कौन बडौ सकर तै, ताकौ काम छरै ।
 अधिक कुरूप कौन कुबिजा तै, हरि पति पाइ तरै ।
 अधिक सुरूप कौन सीता तै, जनम वियोग भरै ।
 यह गति-मति जानै नहि कोऊ, किहि रस रसिक ढरै ।
 सूरदास भगवत-भजन बिनु फिरि-फिरि जठर जरै ॥३५॥

राग बिलावल

हरि के जन की अति ठकुराई ।

महाराज, रिषिराज, राजमुनि, देखत रहे लजाई ।
 निरभय देह, राज-गढ ताकौ, लोक मनन-उतसाहु ।
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये भए चोर तै साहु ।
 दूढ बिस्वास कियौ सिहासन, ता पर बैठे भूप ।
 हरि-जस बिमल छत्र सिर ऊपर, राजत परम अनूप ।
 हरि-पद-पकज पियौ प्रेम-रस, ताही कै रग रातौ ।
 मत्री ज्ञान न औसर पावै, कहत बात सकुचातौ ।
 अर्थ-काम दोउ रहैं दुवारै, धर्म मोक्ष सिर नावै ।
 बुद्धि बिवेक विचित्र पौरिया, समय न कबहूँ पावै ।
 अष्ट महा-सिधि द्वारे ठाढी, कर जोरे, डर लीन्है ।
 छरीदार बैराग बिनोदी, भिरकि बाहिरै कीन्है ।

भाया, काल, कछु नहिं व्यापै, यह रस-रीति जो जानै ।
सूरदास यह सकल सामग्री, प्रभु-प्रताप पहिचानै ॥४०॥

राग बिलावल

यह आसा पापिनी दहे ।

तजि सेवा बैकुण्ठाथ की, नीच नरनि कै सग रहै ।
जिनकौ मुख देखत दुख उपजत, तिनकौ राजा-राय कहै ।
धन-मद-मूढनि, अभिमाननि, मिलि, लोभ लिए दुर्बचन सहै ।
भई न कृपा स्याम सुदर की, अब कहा स्वारथ फिरत बहै ।
सूरदास सब-सुख-दाता-प्रभु-गुन विचारि नहिं चरन गहै ॥५३॥

राग सारंग

फिरि-फिरि ऐसोई है करत ।

जैसे प्रेम पतग दीप सौ, पावक हू न डरत ।
भव-दुख-कूप ज्ञान करि दीपक, देखत प्रगट परत ।
काल-ब्याल, रज-तम-विष-ज्वाला, कत जड जतु जरत ।
अबिहित बाद-बिबाद सकल मत इन लागि भेष धरत ।
इहिं विधि भ्रमत सकल निसि-दिन गत, कछु न काज सरत ।
अगम सिधु जतननि सजि नौका, हठि क्रम-भार भरत ।
सूरदास-ब्रत यहै, कृष्ण भजि, भव-जल-निधि उतरत ॥५५॥

राग धनाश्री

जनम साहिबी करत गयो ।

काया-नगर बडी गुजाइस, नाहिन कछु बढ्यौ ।
हरि कौ नाम, दाम खोटे लौ भक्ति-भक्ति डारि दयो ।
विषया-गाँव अमल को टोटौ, हँसि-हँसि कै उमयो ।
नैन-अमीन, अधर्मिनि कै बस, जहाँ कौ तहँ छयो ।
दगाबाज कुतवाल काम रिपु, सरबस लूटि लयो ।
पाप उजीर कछ्यौ सोई मान्यौ, धर्म-सुधन लुट्यौ ।
चरनोदक कौ छाडि सुधा-रस, सुरा-पान अँचयो ।

कुबुधि-कमान चढाइ कोप करि, बुधि तरकस रितयो ।
 सदा सिकार करत मृग-मन कौ, रहत मगन भुरयो ।
 वेर्यो आइ कुटुम-लसकर मै, जभ अहदी पठयो ।
 सूर नगर चौरासी भ्रमि-भ्रमि, घर घर कौ जु भयो ॥६४॥

राग विहाग-तिताला

अब तौ यहै बात मन मानी ।

छाडौ नाहि स्याम-स्यामा की बृन्दावन रजधानी ।
 भ्रम्यौ बहुत लघु धाम विलोकत छन-भगुर दुखदानी ।
 सर्वोपरि आनद अखडित सूर-मरम लपिटानी ॥८७॥

राग धनाश्री

साँचौ सो लिखहार कहावै ।

काया-ग्राम मसाहत करि कै, जमा बाँधि ठहरावै ।
 मन-महतो करि केद अपने मै, ज्ञान जहतिया लाव ।
 माँडि-माँडि खरिहान क्रोध कौ, पोता भजन भरावै ।
 बट्टा काटि कसूर भरम कौ, फरद तलै लै डारै ।
 निहचै एक असल पै राखै, टरै न कबहुँ टारै ।
 करि अवारजा प्रेम प्रीति कौ, असल तहाँ खतियावै ।
 दूजे करज दूरि करि दैयत, नैकु न तामे आवै ।
 मुजमिल जोरै ध्यान कुल्ल कौ, हरि सौ तहँ लै राखै ।
 निर्भय रूपै लोभ छाँडि कै, सोई वारिज राखै ।
 जमा-खरच नीकै करि राखै, लेखा समुभि बतावै ।
 सूर आपु गुजरान मुहासिब, लै जवाब पहुँचावै ॥१४२॥

६

गोविन्द स्वामी
(सन् १५५० ई०)

विष्णुपद

राग सारंग

कु वर बैठे प्यारी के सग अगअग भरे रग
बलबल बल त्रिभगी युवतिन सुखदाई ॥
ललित गती विलास हास दपति मन अति उल्हास,
विकसित कच सुमनवास स्फुटत कुसुम निकर तैसी है शरद
रैन जुन्हाई ॥१॥

नवनिकुज मधुप जुज कोकिल कल कूजत पुंज
सीतल सुगंध मद वहत पवन अति सुहाई ॥
गोविन्द प्रभु सरस जोरि नवकिशोर नव किशोरी
निरख मदन फौज मोरी छैल छबीले नवल
कु वर ब्रज नृपकूल मनिराई* ॥२॥

राग मल्हार

आई जु स्याम जलदघटा ओल्हर चहुँ दिशते घनघोर ॥
दपति परस्पर बाही जोटी विरहत कुसुमवीनत कालिदी तटा ॥
बडी बडी बूदन वरषन लाग्यो तेसी लहेकत बीज छटा ॥
गोविन्द प्रभु पीय प्यारी उठ चले ओढे लाल पट दोर लिए
जाय बसी बटां ॥

* दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता गगाविष्णु श्रीकृष्णदास सस्करण,
पृष्ठ १६२ ।

† वही, पृष्ठ १६४ ।

७

आसकरण
(सन् १५५० ई०)

पद-संग्रह

धमार

या गोकुल के चौहटे रगराची ग्वाल ॥
मोहन खेले फाग नैन ले नेरी रग राची ग्वाल ॥

राग केदारो

कीजे पान लला रे ओट्यो द्वालाई जशोदा मैया ॥
कनक कटोरा भर पीजे ब्रजबाल लाडले तेरी वेनी बडेगो मैया ॥
ओट्यो नीको मधुरो अरूतो रुचि सो करी लीजे कन्हैया ॥
आसकरन प्रभु मोहननागर पय पीजे सुखदीजे प्रात करोगी बैया ॥

राग कान्हरो

वियारू करत है धनश्याम ॥

खुरमा खाजा गुजा मठरी पिस्ता दाख बदाम ॥१॥
दूध भात घत सानि थार भरि ले आई ब्रजवाम ॥
आसकरन प्रभु मोहन नागर अग अग अभिराम ॥२॥

राग केदारो

मोहन लाल वियारू कीजे ॥

वज्जन मीठे खाटे खारे रुचि सो भाग जननी पै लीजै ॥१॥
मधु मेवा पकवान मिठाई ता ऊपर तातो पय पीजे ॥
सखा सहिन मिलीजे मो रुचि सो जूठिन आसकरन को दीजे ॥२॥

राग केदारो

पोढीये पिय कु वर कन्हाई ॥

युक्तिनवल विविध कुसुमावलि ये अपने कर मेज बनाई ॥१॥
नाहिन सखी समय काहू को ग्वाल मडली सब बोराई ॥
आसकरन प्रभु मोहन नागर राधा को ललिता ले आई ॥२॥

राग केदारो

तुम पोढो हौं सेज बनाउं ॥

चापू चरन रहैं पायन तर मधुरे स्वर केदारो गउं ॥१॥
सहेचरि चतुर सबे जुरि आई दपति सुख नयनन दरसाउं ॥
आसकरन प्रभु मोहन नागर यह सुख श्याम सदा हौं पाउं ॥२॥

राग केदारो

पोढ रहो घनश्याम बलैया लेहैं ॥

श्रमित भये हो आज गा चारत घोष परत है धाम ॥१॥
सीरी बियार भरोखन के मग आवत अति सीतल सुखधाम ॥
आसकरन प्रभु मोहन नागर अग अग अभिराम ॥२॥

राग गौरी

मोहन देखि मिराने नैना ॥

रजनी मुख आवत गायन सग मधुर बजावत वैना ॥१॥
श्वाल मडली मध्य बिराजत सुदरता को ऐना ॥
आसकरन प्रभु मोहन नागर वारो कोटिक मैना ॥२॥

राग बिभास

प्रात समय घर घर ते देखन को आई गोकुल की नारी ।
अपनो कृष्ण जगाय यशोदा आनद मगल कारी ॥१॥
सब गोकुल के प्राण जीवन धन या सुत की बलिहारी ॥
आसकरण प्रभु मोहन नागर गिरिगोवर्धनधारी ॥२॥

राग बिभास

उठो मेरे लाल लाडिले रजनी वीती तिमिर गयो भयो भोर ॥
घर घर दधि मथनिया घूमे अरु द्विज करत वेद की घोर ॥१॥
करि कलेउ दधि ओदन मिश्री वाटि परोसो ओर ॥
आसकरन प्रभु मोहन नागर वारो तुम पर प्राण अकोर ॥२॥

राग रामकली

मोहे दधि मथन दे वलिगई ॥

जाउ बल बल वदन ऊपर छाड मथनी रई ॥१॥
 लाल देउगी नवनीत लौदा आर तुम कित ठई ॥
 सुत हित जान बिलोक यशोमति प्रेम पुलकित भई ॥२॥
 ले उछग लगाय उरसो प्राण जीवन जई ॥
 बाल केलि गुपा नजू की आसकरण नित नई ॥३॥

राग रामकली

यह नित्य नेम यशोदा जू मेरे तिहारोई लाल लडावन कु ॥
 प्रात समय उठ पलना भुलाउ शकट भजन यश गायन कु ॥१॥
 नाचत कृष्ण नचावत गोपी करकटताल बजावन कु ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर निरख वदन सचु पावन कु ॥२॥

राग बिभास

नदकिशोर यह बोहनी करन न पाई ॥

गोरस के मिष रसहि ढढोरत मोहन मीठी तानन गाई ॥१॥
 गोरस मेरे घरहि विके हे क्यौ वृदावन जाय ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर यशोमति जाय सूनाब ॥२॥

राग बिभास

कब ते भयो हे दधि दानी ॥

मटुकी फोरत हरवा तोरत यह बात मे जानी ॥
 नदराम की कान करत हूँ और जसोदा रानी ॥
 आसकरण प्रभु मोहन नागर गुण सागर अभिमानी ॥२॥

राग केदारा

गोप मडली मध्य मनोहर अति राजत नद के नदा ॥
 गोभित्त अधिक शरद की रजनी उडुगगा मानो पूरण चदा ॥१॥
 ब्रज युवती निरख मुख ठाडी मानत सुदर आनद कदा ॥
 आसकरन प्रभु मोहन नागर गिरधर नवरस रसिक गोविदा* ॥२॥

* दो सौ बावन वैष्णव न की वार्ता गगाविष्णु श्रीकृष्णदास सस्करणा
 पृष्ठ २०३-२१० ।

सहायक ग्रन्थों की सूची

अनुराग बासुरी—	चन्द्रबली पाडे
अनूपसंगीत रत्नाकर—	भावभट्ट
अनगरग—	कल्याणसिंह तोमर
अर्धकथानक—	बनारसीदास जैन (स० नाथूराम प्रेमी)
अष्टछाप परिचय—	प्रभुदयाल मीतल
आईन-ए-अकबरी—	ग्लेडविन
आईन-ए-अकबरी—	ब्लोचमॅन
आनन्दघन चम्पू—	मित्र मिश्र
आल्ह खड—	जगनिक (जगनायक)
इम्पीरियल फरमान्स—	कृष्णलाल मोहनलाल भवेरी
उत्तर रामचरित—	अनु० कविरन्त श्री सत्यनारायण
उत्तरी भारत की सत परपरा—	परशुराम चतुर्वेदी
एनाल्स एण्ड एटिक्विटीज ऑफ राजस्थान—टॉड	
ऐतरय ब्राह्मण	
कथा सरित्सागर—	सोमदेव
कबीर का रहस्यवाद—	डॉ० रामकुमार वर्मा
कबीर ग्रथावली—	श्याममुन्दरदास
करहिया का रायसा—	गुलाब कवि
कविप्रिया -	केशवदास
काव्य मीमासा—	राजशेखर
काव्यादर्श—	दण्डी
क्रिसन रुकमिणी री बेलि—	पृथ्वीराज राठौड
	(स० नरोत्तम शास्त्री)

कीर्तिलता—	विद्यापति
कुवलयमाला—	
केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया—	
केशवदास—	चन्द्रबली पाडे
खडेराय रायसा—	जदुनाथ
ग्वालियरनामा—	खडगसेन
ग्वालियर राज्य के अभिलेख—	हरिहरनिवास द्विवेदी
गीत गोविन्द—	जयदेव
गीता पद्यानुवाद—	शेघनाथ
चदावन—	मुल्ला दाऊद
चदेलो का इतिहास—	केशवचन्द्र मिश्र
चतुर्भुजदास निगम की मधुमालती—	हरिहरनिवास द्विवेदी
चैतन्य चरणामृत—	कृष्णदास
चौरासी वैष्णव की वार्ता—	(गगाविष्णु श्रीकृष्णदास सस्करण)
छन्द प्रभाकर—	जगन्नाथप्रसाद 'भानु'
छत्र प्रकाश—	गोरेलाल
जहागीर नामा—	
जुबदत-उल-तवारीख—	शेख नूर-उल-हक
भासी का रायसा—	कल्याणसिंह कुडरा
टाँड का राजस्थान—	(अनु० ओभा)
तारीख-इ-दौदी—	
तारीख-इ-यमीनी—	अल उत्वी
तुलसी की जीवन-भूमि—	चन्द्रबली पाडे
तुलसीदास—	सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
दक्खिनी का गद्य और पद्य—	श्रीराम शर्मा
दक्खिनी हिन्दी—	डॉ० बाबू राम सक्सेना

दमयन्ती कथा—	त्रिविक्रम भट्ट
दलपत रायसा—	जोगीद म
दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता—	(गगाविष्णु श्रीकृष्णदाम वम्बई नम्करण)
पद्म चरित—	रङ्गवृ
पद्म चरित—	स्वयम्
पद्मावत—	जायमी
पारिच्छित रायसा—	श्रीधर
पार्श्वपुराण—	रङ्ग
पुरुषोत्तम सहस्रनाम—	वल्लभाचार्य
पृथ्वीराज रासो—	चदवरदायी
प्रबोध चन्द्रोदय—	कृष्ण मिश्र
प्रबोध चिन्तामणि—	मेरनुगाचार्य (अनु० डाँ० हजारीप्रसाद द्विवेदी)
प्राकृत-चंद्रिका—	
प्राकृत-सर्वस्व—	
प्रेम सागर—	लल्लूलाल(स० ब्रजरत्नदाम)
बाग्ला साहित्येर इतिहास—	मुकुमार मेन
बाग्ला साहित्येर कथा—	सुकुमार सेन
बाघाइट रायसा—	आनन्दमिह कुडरा
बीसलदेव रासो—	नरपति नाल्ह(स० सत्यजीवन वर्मा)
बुद्ध चरित—	रामचन्द्र शुक्ल
बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास—	गोरेलाल तिवारी
बैताल पच्चीसी—	मानिक
ब्रजभाषा—	डाँ० धीरेन्द्र वर्मा
ब्रजभाषा का व्याकरण—	किशोरीदास वाजपेई

ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन—	डॉ० मत्येन्द्र
ब्रजलोक सस्कृति—	डॉ० सत्येन्द्र
भक्तमाल—	नाभादास
भक्तरत्नावली—	नाना बुआ केन्दूरकर
भविष्यदत्त चरित्र—	बिबुध श्रीधर
भागवत सप्रदाय—	बलदेव उपाध्याय
मकरध्वज कथा—	गोस्वामी विष्णुदास
मधुमालती—	चतुर्भुजदास
	(स० हरिहरनिवास द्विवेदी)
मनुस्मृति—	
महाभारत कथा—	गोस्वामी विष्णुदास
महात्मा कबीर—	हरिहरनिवास द्विवेदी
माइल स्टोन्स इन गुजराती लिटरेचर—	कृष्णलाल मोहनलाल भवेरी
माधवविलास—	महादजी गिदे
	(स० भा० रा० भालेराव)
माधवानल कामकन्दला चउपई—	कुशल लाभ
माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध—	स० श्री मज्मूदार
मानकतूहल—	मानसिंह तोमर
मानसिंह और मानकतूहल—	हरिहरनिवास द्विवेदी
मालती माधव—	अनु० कविरत्न
	श्री सत्यनारायण
मुन्तखव-उत्-तवारीख—	अलबदायूनी (अनु० रेनकिन)
मोहनदास का पदसंग्रह—	
यशोधर चरित—	पद्मनाभ
यशोधर चरित—	स्वयम्भू
यूसुफ जुलेखा—	शेख निसार
रसविलास—	गोपाल

रसिकप्रिया—	रागा कम्भकर्ण
रागदर्पण—	फकीरना ऐफवा
राजनीति—	लत्तूलाल
राजपूताने का इतिहास—	गागीशकर हीराचद ओभा
राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज—	
रामचरित मानस—	गोस्व.मी तुलसीदास
रामचन्द्रिका—	केशवदास
रुक्मिणी मंगल—	गोस्वामी विष्णुदास
वर्णा अभिनन्दन ग्रन्थ—	परमानन्द जैन शास्त्री
विचारधार—	डॉ० धीरेन्द्र वर्मा
विज्ञान गीता—	केशवदाम
वीरमित्रोदय—	मित्र मिश्र
वीरसिंहदेव चरित—	केशवदास
वैष्णव प्रपत्तिवैभव—	गोविन्ददास
शाहनामा—	फिरदौसी
सबरम—	वज्रही (म० श्रीराम शर्मा)
सम्यकन्व गुण निधान—	रङ्गू
सत्रजीत रायसा—	किसुनेस
साहित्य लहरी—	शूरदाम
सुकुमाल चरित—	बिबुध श्रीधर
सुन्दरशृंगार—	सुन्दर कविराय
सूरदास—	डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा
सूरदास—	रामचन्द्र शुक्ल
मूर निर्णय—	द्वारिकाप्रसाद पारिख एव प्रभुदयाल मीतल
मूरसागर—	सूरदास (काशी नागरी प्रचारिणी सभा)

सूर सौरभ—	मुशीराम शर्मा
सगीतराज—	राणा कुम्भकर्ण
सगीत-समयसार—	पाश्र्वंदेव
स्वर्गारोहण कथा—	गोस्वामी विष्णुदास
हम्मीर महाकाव्य—	नयचन्द्र सूरि
हरिवंश पुराण—	स्वयम्भू
हित तरगिनी—	कृपाराम
हिन्दी काव्य धारा—	राहुल साकृत्यायन
हिन्दी के विकास में अणभूषण का योग—	नामवरसिंह
हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य—	डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ
हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य संग्रह—	गरुड प्रसाद
हिन्दी भाषा का इतिहास—	धीरेन्द्र वर्मा
हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास—	अयोध्यासिंह उपाध्याय
हिन्दी साहित्य—	डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
हिन्दी साहित्य का इतिहास—	रामचन्द्र शुक्ल
हिन्दुस्थानी सगीत पद्धति—	विष्णु नारायण भातखड़े
हृदय तरंग—	कविरत्न सत्यनारायण

पत्र-पत्रिकाएँ

(१) ओरिएण्टल कॉलेज मेगजीन —	
(२) काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका—	काशी
(३) भारती—	ग्वालियर
(४) विन्ध्यभारती—	रीवा
(५) सरस्वती—	इलाहाबाद
(६) हिन्दुस्तान साप्ताहिक—	दिल्ली

सभ्मतियाँ

श्री वृन्दावनलाल वर्मा, भांसी, का अभिमत—

‘मध्यदेशीय भाषा’ बहुत खोजपूर्ण पुस्तक है, श्री हरिहरनिवास जी द्विवेदी के गहरे अध्ययन का फल । ‘ग्वालियरी’ को कैसे ब्रजभाषा का नाम मिला इसका विवेचन पुस्तक में बड़े पांडित्य के साथ किया गया है । द्विवेदी जी ने इतिहास और परम्परा के प्रबल प्रमाण देकर दावे के साथ हिन्दी भाषा शास्त्रियों को चुनौती दी है । पुस्तक का विषय केवल ऊपर से ही रूखा है, भीतर पुस्तक इतनी आकर्षक और रोचक है कि एक बार पढ़ना आरम्भ कीजिए कि बिना पूरी किये न छोड़ सकेंगे । सवा दो सौ सफे की छोटी-सी पुस्तक में इस गहन विषय का बहुत ही सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । ज्ञानार्थ से प्रेरित या वशीभूत विद्वानों के मन में मतभेद घनीभूत हो सकता है, परन्तु वे यदि ठडक के साथ इस पुस्तक का पारायण करे तो मतभेद बहुत थोड़ा रह जायगा । पुस्तक हिन्दी-भाषा के इतिहास-विद्यार्थियों के बहुत काम की है । जो हिन्दी-भाषा के इतिहास-विद्यार्थी न भी हों उन्हें भी पुस्तक बहुत रोचक लगगी, मुझे कोई सन्देह नहीं । ग्वालियर के सगीत ने हिन्दी-भाषा के विकास में कितनी बड़ी सहायता की यह इस पुस्तक में बड़े तर्क के साथ प्रमाणित किया गया है । द्विवेदी जी को इस पुस्तक के लिखने के लिये मेरी हार्दिक बधाई ।

भांसी

२७-१०-१९५५

वृन्दावनलाल वर्मा

श्री कुञ्जिलाल दुबे, उप-कुलपति, नागपुर विश्व-विद्यालय का अभिमत—

प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक ने अपने देश के मध्यकालीन इतिहास एवं हिन्दी साहित्य तथा मध्ययुगीन हिन्दी का रूपात्मक विवेचन करने के पश्चात् यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मध्यकालीन काव्यसाहित्य की भाषा, केवल ब्रज के सकुचित क्षेत्र में बोली जाने वाली ब्रजभाषा न होकर, वह मध्यकालीन हिन्दी है जो मेवाड़, दिल्ली, कन्नौज, आगरा और बुन्देलखण्ड आदि सभी प्रदेशों में बोली जाती थी और जिसका जन्म ग्वालियर अथवा बुन्देलखण्ड में तोमर वंशी राजाओं के काल में हुआ तथा जो आगे चल कर मधुकरशाह और छत्रसाल की छत्रछाया ने अपने विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँच गयी। हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल और डॉ० धीरेन्द्र वर्मा प्रभृति साहित्यमर्मज्ञों एवं भाषाविदों के मतानुसार मध्यकालीन काव्यसाहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके शब्द मुख्यतः ब्रज के आस-पास बोली जाने वाली भाषा की टकसाल में ही ढाले गये हैं और भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक इसी मत का प्राधान्य रहा है, किन्तु लेखक ने ऐतिहासिक परम्परा और भाषा के रूप के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि ११ वीं से १५ वीं शताब्दी तक जो हिन्दी बुन्देलखण्ड के अतर्गत पनपती और पल्लवित होती रही वही १६ वीं १७ वीं, तथा १८ वीं शताब्दी में कवियों द्वारा अपनाई गयी और इसलिए उस भाषा को ब्रज के सकुचित क्षेत्र तक सीमित कर देना इतिहास सम्मत नहीं।

लेखक का यह प्रयास मौलिक है, इसलिए सराहनीय है। किन्तु मौलिक होने के कारण वह हिन्दी भाषा के अन्य विद्वानों से सर्वथा भिन्न भी है, इसलिए एक सम्यक् एवं समुचित निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि लेखक के विचारों के साथ-साथ अन्य प्रमुख

भाषाविदों के विचारों का भी अध्ययन किया जाय । अपने निष्कर्ष तक पहुँचने में लेखक ने जिन विद्वानों और पुस्तकों के विचारों की सहायता ली है, उनके नाम यथास्थान दे दिये हैं और वे स्वयं लेखक के गहन एवं विस्तृत अध्ययन के परिचायक हैं । पुस्तक की भाषा और शैली प्रसादगुण-पूर्ण होने के कारण लेखक के विचारों की-तह तक पहुँचने में यथेष्ट सहायता मिलती है । सक्षेप में, प्रस्तुत पुस्तक सीधी और सरल भाषा में पाठकों के सम्मुख एक नवीन और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और अपनी इस नवीनता के बल पर ही वह भाषाविज्ञान के क्षेत्र में अपना अक्षुण्ण स्थान बनाए रखेगी ।

पुस्तक की छपाई सुन्दर है और अशुद्धियों से रहित ।

नागपुर विश्वविद्यालय

नागपुर

२७-१०-५५

}

कुंजीलाल दुबे

श्री सियारामशरण गुप्त, चिरगाँव, का अभिमत—

इतिहासकार को अन्धकार में पथ सन्धान करते हुए चलना पड़ता है। परिणामतः उससे कुछ भ्रान्त धारणाएँ भी हो जाती हैं। सम्भवतः इसी से हिन्दी के इतिहास में 'मध्यदेशीय भाषा (ग्वालियरी)' अब तक प्रायः विस्मृत जैसी रहो है। यह ग्रन्थ लिखकर श्री हरिहर-निवास जी ने सराहनीय एवं आवश्यक कार्य किया है। उनके सूक्ष्म विवेचन और सत्यसन्धान का परिचय तो इससे मिलता ही है, इसे लिखकर उन्होंने साहस भी कम नहीं किया है। यह इसलिए कि वे स्वयं ग्वालियर निवासी हैं। इस बात का बोध उन्हें रहा भी है। पर मेरा विश्वास है, जो कोई यह ग्रन्थ पढ़ेगा वह उनकी तटस्थता से प्रभावित हुए बिना न रहेगा। ग्रन्थ की स्थापनाओं का परीक्षण तो अधिकारी-जन ही कर सकते हैं। उनके इस प्रयत्न की सराहना मैं इसलिए करता हूँ कि उन्होंने उचित और उपयुक्त दिशा में संचरण किया है।

भाषा शास्त्र का ज्ञान न रखते हुए भी मेरी धारणा रही है कि ब्रजभाषा के नाम से जिस काव्य-भाषा का बोध होता है, उसका अधिकांश ब्रजभूमि से अधिक बुन्देलखण्ड कही जाने वाली भूमि से परिपुष्ट है, पर इस सम्बन्ध में मैंने यह कभी नहीं माना कि इस भाषा को ब्रजभाषा का नाम देकर साम्प्रदायिकता प्रकट की गयी है। कहीं किसी के द्वारा साम्प्रदायिकता भी हो सकती है। किन्तु सारी की सारी जनता ऐसा नहीं कर सकती। अपनी काव्य-भाषा को ब्रजभाषा (और अवधी भी) मानकर जनमानस ने विवेक ही प्रकट किया है। राजधानियाँ और राज्य आज इसके तो कल उसके, उनमें कुछ विशेषताएँ भी होती हैं, पर उनका बनता बिगड़ना लगा ही रहता था। इस घात और सघात की भूमि से न्यारी भूमि ही जनता चाहती थी। राज्य और रजवाड़े विरक्तिकर हो उठे थे। अपनी भाषा के नाम के साथ उनका संपर्क भी इष्ट न था। वह दिल्ली तक, उसके लिए

श्री परशुराम चतुर्वेदी का अभिमत —

इस छोटी-सी पुस्तक को मैं आद्योपांत पढ़ गया और इससे बहुत प्रभावित हुआ। जो बात कभी एक बार किसी रूढ़ि का रूप धारण कर लेती है उसके विरुद्ध सुभाव का रखना सरल नहीं। फिर भी इसमें जिस परिश्रम से काम किया गया है तथा जिस तर्क-संगत शैली का इसके समर्थन में प्रयोग किया गया है वे दोनों ही हमारा ध्यान पूर्णतः आकृष्ट कर लेते हैं और हमें इस बात के लिए वाध्य करते हैं कि, जहाँ-तहाँ मतभेद के रहते भी, हम इसे उचित महत्त्व दें।

‘ब्रजभाषा’ नाम जितना किसी स्थान विशेष के साथ संबंध का निर्देश करता है, उससे कहीं अधिक हम ‘ग्वालियरी’ के विषय में भी कह सकते हैं। आपत्ति तो इस बात पर है कि ‘मध्यदेशीय भाषा’ के पहले नाम का परिवर्तन उचित क्यों समझा गया? आपने इस प्रश्न को उठाने के व्याज से जो मध्यदेशीय भाषा के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है वह भी सर्वथा सुदूर है और मैं इसके लिए आप को हार्दिक बधाई देता हूँ।

बलिया
६-१०-५५

}

परशुराम चतुर्वेदी

प्रो० विनयमोहन शर्मा, नागपुर विश्वविद्यालय, का अभिमत —

आपकी ‘मध्यदेशीय भाषा (ग्वालियरी)’ पुस्तक पढ़ गया। आपने बहुत ही तर्कपूर्ण शैली में ‘ग्वालियरी’ की असलियत पर प्रकाश डाला है। ब्रजभाषा की सीमा और उसके महत्त्व के बढ़ने के कारण की मीमांसा भी अभिनव है। हिन्दी में भाषा सम्बन्धी जो पुस्तकें

हाल में प्रकाशित हुई हैं उनमें आपकी कृति का विशेष महत्त्व है। वह सर्वथा मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अनेक बधाई। मराठी सतों पर कार्य करते समय मुझे 'ग्वालियरी भाषा' का जब उल्लेख मिला तो मैं भी चौंका था। आप की इस कृति ने मेरा संदेह दूर कर दिया।

नागपुर
१५-११-५५

}

विनयमोहन शर्मा

श्री श्यामलाल पाण्डवीय, सूचनामंत्री, मध्यभारत,
लिखते हैं —

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने 'मध्यदेशीय भाषा (ग्वालियरी)' नामक पुस्तक लिखकर हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास की खोज की दिशा में बहुत बड़ा और सराहनीय काम किया है। आज मध्यकाल की काव्यभाषा को ब्रजभाषा नाम ही नहीं दिया जाता है, उसका मूल भी ब्रजमंडल में ही माना जाता है। इस पुस्तक में जो सामग्री तथा प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधार पर विद्वान लेखक ने निभ्रान्त रूप से इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। लेखक ने प्रतिपादित किया है कि मध्यकालीन काव्य-भाषा का विकास बुन्देलखंड से हुआ है, जिसका केन्द्र ग्वालियर था। लेखक ने लिखा है कि जब हिन्दी के संस्कृत-परक रूप का अपभ्रंश से विकास हुआ, उस समय ब्रजमंडल क्षेत्र अथवा ब्रजभाषा नाम का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय बुन्देलखंडी भाषा नाम भी नहीं था, यद्यपि मध्यकालीन काव्य-भाषा का विकास बुन्देलखण्ड में ही हुआ। ईसवी ग्यारहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक इस प्रदेश का नाम

मध्यदेश था और यहाँ की काव्य-भाषा के नाम मध्यदेशीय भाषा तथा ग्वालियरी भाषा थे। हिन्दी में ब्रजमण्डल को केन्द्र मानकर कभी किराी काव्य-भाषा का रूप मान्य नहीं हुआ।

लेखक की ये स्थापनाएँ अत्यन्त क्रान्तिकारी हैं और अब तक की रूढ़ मान्यताओं की जड़ों को हिला देती हैं। परन्तु लेखक ने अपनी स्थापनाओं को इतने सुदृढ़ तर्कों एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित किया है कि उनके पूर्ण सिद्ध मानने में किसी प्रकार की शका या सन्देह के लिए स्थान नहीं रहता। मुझे इस पुस्तक की स्थापनाओं से पूर्ण सहमति है और विश्वास है कि इनके विषय में जितना विचार-विनिमय होता जायगा, इनकी प्रामाणिकता और भी दृढतर होती जायगी।

इतिहास की भ्रान्त धारणाओं का उन्मूलन करने वाली और उसके अन्धकार में पड़े अशों पर तीव्र प्रकाश डालने वाली इस प्रकार की मौलिक पुस्तकें बहुत दीर्घ काल में यदाकदा ही लिखी जानी हैं। श्री द्विवेदी जी की यह मौलिक एव युगप्रवर्तक कृति बर्धाई के योग्य है। इसे लिखकर उनने हिन्दी जगत की बहुत बड़ी सेवा की है।

यद्यपि लेखक ने अपने निवेदन में यह भय प्रकट किया है कि सैकड़ों वर्ष से पडी गलत धारणाएँ, पूर्वाग्रहों के कारण, बदलना सरल नहीं है, परन्तु मुझे विश्वास है कि कोई भी विचारशील व्यक्ति जब इस पुस्तक में दिये गये प्रबल प्रमाणों पर निष्पन्न और दुराग्रह रहित बुद्धि से विचार करेगा तब उसे मध्यदेशीय भाषा (ग्वालियरी) के विषय में लेखक की स्थापनाओं से सहमत ही होना पडेगा।

ग्वालियर तथा बुन्देलखण्ड के साथ द्विवेदी जी ने विशेष उपकार किया है। अत्यन्त पुष्ट प्रमाणों के आधार पर ग्वालियरी भाषा, उसके निर्माण में ग्वालियरी संगीत का योग, ग्वालियर और बुन्देलखण्ड के संगीत एव रचनाओं के महत्त्व पर प्रथम बार

प्रामाणिक प्रकाश डाला गया है। यद्यपि ग्वालियरी होने के कारण स्वयं लेखक ने संकोच प्रकट किया है, परन्तु उनके विवेचन में कहीं भी पक्षपात अथवा अप्रामाणिक बात कहने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। ग्वालियर और बुन्देलखण्ड को अवश्य श्री द्विवेदी जी जैसा विद्वान् उत्पन्न करने का उचित गर्व होना चाहिए।

लेखक की भाषा एवं शैली अत्यन्त प्रशंसनीय है। भाषा शास्त्र जैसे गहन विषय के प्रतिपादन में वे उपन्यास जैसी रोचकता ला सकते हैं।

मैं श्री द्विवेदी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास के इस अन्धकारपूर्ण अशर पर सप्रमाण प्रकाश डाला गया है। ऐसी सामायक, ज्ञानवर्धक एवं खोजपूर्ण पुस्तक हिन्दी जगत को देने के लिए हिन्दी भाषी पाठक उनके सदा आभारी रहेंगे।

मुरार (ग्वालियर)

४-११-५५

}

श्यामलाल पाण्डवीय

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी का अभिमत —

निस्सन्देह आपने एक महत्त्वपूर्ण विषय पर यह पुस्तक लिखी है। आपकी परिश्रमशीलता तथा शोध-प्रवृत्ति की प्रशंसा ही करना पड़ेगी। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए।

६६ नार्थ एवेन्यू

नई दिल्ली

२-११-५५

}

बनारसीदास चतुर्वेदी